

3
१४४

hp 2.8

भाषार्थ सहित।

(३)

पप्रच्छ गौतमस्य पुत्रास्ने संवृतं लोके यस्मिन्मां
धास्यस्यन्मुनाहो बाध्या तस्य मा लोके धास्यतीति
स होवाच नाहमेतद् वेद, हन्ताचार्यं पृच्छानीति। स
ह पितरमासाद्य पप्रच्छेतीति मा प्राचीत्कथं प्रति-
ब्रवाषीति। स होवाचाहमप्येतन्न वेद सदस्येव वयं
स्वाध्यायमधीत्य हरामहे यन्नः परे ददत्येह भौ
गमिष्याच इति। स ह अमित्रपाणिऽश्चित्रं गार्ग्यापाणिं
प्रतिचक्रम उपायानीति। तं होवाच ब्रह्माहोऽभि-
गौतमः यो मामुपागा एहि त्वा ज्ञपयिष्यामीति ?

(भाषार्थ)-उपनिषदोंमें प्रसिद्ध गार्ग्यके पुत्र चित्रने,
ज्योतिष्टोम आदि यज्ञ करनेके लिये अरुणके पुत्र आरुणिकों
वरण किया। इन आरुणिक उद्दालकने अपने पुत्र श्वेतकेतुने
कहा, कि-हे श्वेतकेतो ! तू चित्रको यज्ञ करा। श्वेतकेतु
पिताकी आज्ञाके अनुसार चित्रके घर गया और चित्रके दिजे
हुए आसन पर बैठा। चित्रने उससे कहा, कि-हे गौतम गोत्र
में जन्म लेनेवाले श्वेतकेतो ! ऐसा कोई गुप्तस्थान है, कि-
जिस स्थानमें तू मुझे यज्ञ कराकर वाँधकर रखवेगा, इसका
तात्पर्य यह है, कि-हे श्वेतकेतो ! हम यज्ञके द्वारा जिस

स्थानमें जाना चाहते हैं वह स्थान गुप्त कहिये वदिमूर्त्त पुरुषों को अज्ञात है या नहीं ? जो यज्ञके द्वारा उस स्थानको पाते हैं उनको सकल प्राणियोंमें एकात्मदर्शी होनेकी आवश्यकता है या नहीं ? और उनको फिर इस लोकमें लौटकर आना पडता है या नहीं ? । यह सुनकर श्वेतकेतुने उत्तर दिया, कि- मैं इस बातको नहीं जानता, अतः इस बातको मैं अपने आचार्य से बूझूंगा तदनन्तर श्वेतकेतु ने अपने पिता आरुणिके पास जाकर चित्रका कियाहुआ प्रश्न निवेदन किया और बूझा, कि-मैं भी इस प्रश्नका क्या उत्तर दूं, आरुणि ने कहा, कि-मैं भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानता । चलो हम चित्र की सभा में पहुंचकर, इस प्रश्न का उत्तर वेद के किस विभाग में है और इस का अर्थ क्या है, इस बातको जानलें । अब कि गौतम गोत्रवालों को और सब ही विद्याधनका दान देते हैं तो चित्र भी हमको विफलमनोरथ नहीं करेगा, यह निश्चित है, इस लिये चलो, हम दोनों उसकी सभा में चलें, इतना कहकर आरुणि हाथमें समिधा ले गार्ग्य के पुत्र चित्र के पास गये और ऊपर लिखे प्रश्न का उत्तर जानने के लिये उसके शिष्य बनगये, उस समय चित्र ने

आरुणि से कहा, कि-हे गौतम मोत्रमें उत्पन्न हुए आरुणो !
तुम ब्रह्मवेत्ताओं के माननीय हो, तुम्हें किसीप्रकार का
अभिमान नहीं है, आओ तुम्हें स्पष्ट उत्तर दूंगा, किसी
प्रकारका सन्देह नहीं रहने दूंगा ॥ १ ॥

स होवाच ये वै के चास्मात्त्वोकात्प्रयन्ति चन्द्र-
मसमेव ते सर्वे गच्छन्ति तेषां प्राणैः पूर्वपक्ष आ-
प्यायते अथाऽपरपक्षे न प्रजनयति । एतद् वै स्वर्गस्य
लोकस्य द्वारं यश्चन्द्रमास्तं यः प्रत्याह तमतिस्त्रजते-
ऽथ यमेनं न प्रत्याह तमिह वृष्टिर्भुत्वा वर्षति । स
इह कोटो वा पतङ्गो वा शकुनिर्वा शार्दूलो वा
सिंहो वा मत्स्यो वा परश्वा वा पुरुषो वाऽन्यो
चैतेषु स्थानेषु प्रत्याजायते यथाकर्म यथाविद्यं तमा-
गतं पृच्छति कोऽसीति । तं प्रतिब्रूयाद्विचक्षणादृतवो
रत आभृतं पञ्चदशात्प्रसूतात्पितृव्यवतस्तम्मा पुंसि
कर्त्तयेरयध्वम् । पुंसा कर्मा मातरि मा निषिक्त, स
जायमान उपजायमानो द्वादश त्रयोदश उपमासो
द्वादशत्रयोदशेन पित्राऽसं तद्विदेऽहं प्रतितद्विदेऽहं

तन्म अतवोऽमर्त्यव आरभध्वम् । तेन सत्येन तपसा
अनुरस्मयार्त्तवोऽस्मि कोऽस्मि त्वमस्मीति तमति-
सृजते ॥ २ ॥

(भाषार्थ)-चित्रने कंहा, कि-जो स्वर्ग पानेकी इच्छासे
अग्निहोत्र आदि अपने वण और आश्रम के लिये विधान
किये हुए सकल कर्मोंको अनुष्ठान करते हैं वे अपने आश्रमों
में स्थित सकल सकाम अधिकारी पुरुष, इस शरीर को
त्यागने के अनन्तर धूम आदिके क्रमसे दक्षिण नामक पितृ-
यानमार्गके द्वारा चन्द्रलोकमें जाते हैं । उन के प्राण और
इन्द्रियोंके द्वारा शुक्लपक्षमें चन्द्रमाका पोषण होता है ।
कृष्णपक्षमें चन्द्रमाके क्षीण होजानेसे उस समय कोई भी इस
लोकमें प्रवेश नहीं करसकता है । यह दीखनेवाला चन्द्रविम्ब
ही शास्त्रमें लिखाहुआ चन्द्रलोक है और इस चन्द्रलोकको ही
ध्रुवलोक पर्यन्त स्वर्गका द्वाररूप कहा है । जो चन्द्रलोकके
भोगको तुच्छ मानकर उसका तिरस्कार करदेते हैं, वे इस
लोकको लाँच कर विद्युत् आदिके क्रमसे उत्तर नामक देव-
यान मार्गके द्वारा आदित्यलोक आदिमें गमन करते हैं और
जो ऐसा नहीं करते हैं उनके भोगका क्षय होनेपर भोगनेसे

शेष रहे कर्मों के साथ फिर इस लोकमें वर्षा की धाराओं के साथ आना पड़ता है । इस लोकमें तैसे जीवों का ~~जन्म~~ भी उस भोगनेसे शेष रहे हुए कर्म के अनुसार ही होता है । वह कर्म यदि अत्यन्त अशुभ होता है तो स्थावरयोनि मिलती है यदि कुछ एक शुभ होता है तो जङ्गमका जन्म मिलता है । जङ्गमोंमें भी शुभाशुभ कर्म की न्यूनाधिकता के अनुसार कोई कीट, कोई पतङ्ग, कोई पक्षी कोई सिंह व्याघ्र आदि पशु कोई मत्स्य आदि जलजन्तु और सर्प आदि होकर जन्म लेता है । शुभाशुभ कर्म मिले हुए हों तो मनुष्यका जन्म मिलता है । उसमें भी कर्म ज्ञान आदिकी न्यूनाधिकता के अनुसार स्त्रीका शरीर पुरुषका शरीर, द्विजका देह वा शूद्र का शरीर मिलता है । पुनर्जन्म के समय परमपुण्यवान् पुरुष के सौभाग्यवश गुरुरूप अन्तर्यामी परमात्मा की समीपता मिलती है । उस समय दक्षिण और उत्तर दोनों प्रकारके मार्गसे भ्रष्ट हुए जीवात्मासे परमात्मा प्रश्न करते हैं, कि-तू कौन है ? उस समय शिष्यरूप जीवात्मा उनसे कहता है, कि-मैं अनेकों प्रकारके भोग देनेमें समर्थ, वसन्त आदि ऋतुरूप पञ्चदशकलात्मक प्रकृतिके विकाररूप, पितरोंसे भरे

जन्म

हुए चन्द्रलोकमेंसे वीर्यरूपमें आकर स्थित हुआ जीव हूं। इस वीर्यभावको प्राप्त हुए मुझको देवता ग्राम्यधर्मका अनुष्ठान करनेवाले पुरुषमें प्रेरणा करते हैं। फिर वे मुझे पुरुष के द्वारा मात्तामें सींचते हैं। मैं मनुष्यरूपसे प्रकाशित होने के लिये जन्म लूंगा, इसलिये बारह वा तेरह महीनेवाले संवत्सर नामवाले कालके द्वारा ही मेरा यह मनुष्य जीवन परिमित होगा और इसके लिये मैं इस सम्वत्सर नामक कालके साथ तादात्म्यको प्राप्त अर्थात् मरणशील हुआ हूं। मेरा यह जन्म तत्त्वज्ञानके लिये है वा अतत्त्वज्ञानके लिये है इस बातको मैं नहीं जानता। मेरे इस जीवनकी सकल ऋतुएं तत्त्वज्ञानकी पूर्ण पुष्टिके लिये आरम्भ हों। मैं सत्य बात कहता हूं। यह पुनर्जन्मजनित कष्ट मुझे कालात्मभाव अर्थात् मर्त्यभावने और देहात्मभाव अर्थात् जडभावने प्राप्त कराया है। मैं कौन हूं? क्या मैं यह मर्त्य शरीर रूप हूं? अथवा तू ही मैं अर्थात्—मुझसे अभिन्न तेरी शक्तिरूप अंश ही मैं हूं? जिसके भाग्यमें जन्म धारण करनेके समय इसप्रकारकी परमात्माकी समीपता होती है, भगवान् उसको संसारके पार पहुंचनेमें सहायता देनेवाली

ब्रह्मविद्याको प्राप्त करनेमें अनुकूल पड़नेवाला ही जन्म देते हैं ॥ २ ॥

स एतं देवयानं पन्थानमापद्याग्निलोकमागच्छति
स वायुलोकं स आदित्यलोकं स वरुणलोकं स इन्द्र-
लोकं स प्रजापतिलोकं स ब्रह्मलोकं तस्य ह वा
एतस्य ब्रह्मलोकस्य आरों हदो मुहूर्तो येष्टिहा
विरजा नदीत्यो वृक्षः सालज्यं संस्थानमपराजिन-
मायतनमिन्द्रप्रजापती द्वारगोपौ विभुप्रमितं वि-
चक्षणासन्धमितौजाः पर्यङ्कः प्रिया च मानसी प्रति-
रूपा च चाक्षुषी पुण्यावयतौ चै च जगान्यम्बा-
श्चाम्बायवीश्चाप्सरसः अम्बगा नद्यस्तमित्थं विदा-
गच्छति तं ब्रह्मा हाभिधावत मम यशसा विरजां
वा अयं नदीं प्रापन्न वा अयं जरयिष्यतीति ॥ ३ ॥

(भावार्थ) ब्रह्मज्ञानी पुरुष आगे कहेहुए देवयान मार्ग
को प्राप्त होकर पहिले अर्धिरभिमानी देवताको प्राप्त होते हैं,
फिर क्रमसे दिनके अभिमानी आदि देवताओंको प्राप्त होते हैं
भौमदेवताको लांघ शुचलोकमेंके वायुके अभिमानी देवताको
प्राप्त होते हैं, फिर आदित्यके अभिमानी देवताको प्राप्त होकर

चन्द्रलोक और विद्युत्लोकको प्राप्त होते हैं। तदनन्तर अमानव पुरुषके द्वारा क्रमसे वरुणलोक और इंद्रलोकमें जाते हैं। तदनन्तर महरादि लोकमें स्थित प्रजापतिकी सहायता से तपोलोकको लांगनेहुए सत्यलोकमें पहुंचते हैं। अन्तमें इस सत्यलोक और इसके बाहरके क्षितिसे लेकर प्रकृति पर्यन्त आठ आवरणों को तोड़ते हुए ब्रह्मलोक वा मोक्षधाममें प्रवेश करते हैं। इस ब्रह्मलोकके बाहरी भागमें एक 'आर' नाम का हृद् (सरोवर) है, उस हृद्के तटपर सुहृत्के अभिमानी देवता रहते हैं। मुक्त पुरुषको इस हृद्के पार पहुंचादेना ही उनका काम है। यह हृद् पुरुषके सकल कामों को नष्ट करनेवाली विरजा नदीके नामसे प्रसिद्ध है। ब्रह्मलोकमें तालके वृक्षकी समान धनुषकी ढोरीके आकारसे अनेकों पदार्थ सजंहुए हैं, अनेकों जीवोंके निवासरूप नगर हैं और जिनका कोई तिरस्कार न करसकें ऐसे अनेकों स्थान शोभा पारहे हैं। इन्द्र और प्रजापति ये ब्रह्मपुरीके द्वारकी रक्षा करते हैं। विशु विज्ञान इस पुरीका सभास्थान है। बुद्धिआदि इस सभाके मध्यकी वेदी है। अमितवली प्राण तशांती सभाका मञ्च है। स्वयं प्रकृति तहांकी तेजोमयी

प्रतिच्छाया है । सकल जीव पुष्प और वस्त्र हैं । जगज्जननी सकल श्रुतय और श्रुतियोंके अनुकूल बुद्धियों तहाँकी साधारण स्त्रियों हैं । उपासना तहाँकी नदी है । जो ब्रह्मलोककी ऐसी महिमाको जानते हैं, वे ही ब्रह्मलोकको पाते हैं उनके पहुँचने पर ब्रह्माजी प्रसन्न होकर अपनी सेविकाओंको आज्ञा देते हैं, कि—इस ब्रह्मज्ञानी पुरुषको आदरभावके साथ मेरे पास लाओ ॥ ३ ॥

तं पञ्चशतान्यप्सरसां प्रतियन्ति शतं चूर्ण-
हस्ताः शतं वासोहस्ताः शतं फलहस्ताः शतमञ्ज-
नहस्ताः शतं मालाहस्ताः स ब्रह्मालंकारेणालंकुर्वति
स ब्रह्मालंकारेणालंकृतो ब्रह्म विद्वान् ब्रह्माभिप्रैति
स आगच्छत्यारं हृदं तं मनसात्येति । तस्मिन्वा
सम्पत्तिविदो मज्जन्ति स आगच्छति मुहूर्त्तान्येष्टि-
हांस्तेऽस्मादपद्रवन्ति स आगच्छति विरजां नदीं
तां मनसैवात्येति तं सुकृतदुष्कृते धूनुते तस्य प्रिया
ज्ञातयः सुकृतमुपयन्त्याप्रिया दुष्कृतम् । तद् यथा
रथेन धावयन् रथवक्त्रे पर्यवैक्षत एवमहोरात्रं पर्य-

वेक्षत एवं सुकृतदुष्कृते सर्वाणि च ह्यन्धानि
स एव विसुकृतो विदुष्कृतो ब्रह्म विद्वान् ब्रह्मे-
वाभिप्रैति ॥ ४ ॥

(भाषार्थ)—ब्रह्माजीकी आज्ञाके अनुसार पाँच सौ अप्स-
रायें इस ब्रह्मज्ञानीके सामने आजाती हैं उनमेंसे एक सौ
हरिद्राका चूर्णआदि माङ्गलिक वस्तु लेकर, एकसौ नाना
प्रकारके वस्त्र लेकर, एक सौ अनेकों प्रकारके गहने
लेकर एस सौ नाना प्रकारके फल मूल लेकर और एक सौ
हाथोंमें मालायें लेकर उसकी सेवा और सजावट करती हैं
ब्रह्मज्ञानी पुरुष ब्रह्मलोकके उपयोगी इन सब वस्त्र भूषण
आदिसे शोभायमान होकर ब्रह्मलोकमें ही रहते हैं। वह
पहिले “आर,, नामवाले सरोवरके तटपर आते हैं। सकाम
अज्ञानी पुरुष किसी कर्मके द्वारा इस आर नामक हृदको
प्राप्त होजाने पर भी इसके पार नहीं होसकते हैं किन्तु उस
में डूबे ही पड़े रहते हैं। निष्काम ब्रह्मज्ञानी पुरुष इस आर
नामक हृदके पार होकर ब्रह्मलोकमें जापहुंचते हैं। उनके
आजाने पर काम क्रोध आदि वृत्तियोंको उत्पन्न करनेवाला
इष्टिहन्तामक मुहूर्त्त उसके समीपसे भागजाता है, उस समय

वह विरजा नामवाली नदीका मनसे ही पार हो जाता है, वह अपने पुण्य और पापको इस स्थान पर ही त्यागजाता है । उसके मित्र और जाति आदिके प्रिय पुरुष सुकर्मके फलके और अप्रिय दुष्कर्मके फलको भोगते हैं । निष्काम कर्म करनेवालेके साथ फलका सम्बन्ध किसप्रकार नहीं होता है उसका दृष्टान्त यह है, कि—जैसे रथमें सवार होकर यात्रा करनेवाले पुरुषके रथका पहिया भूनलके साथ संयोग और वियोगरूप फलको प्राप्त होता है, रथके सवारको यह फल प्राप्त नहीं होता है, तैसे ही कर्मकर्त्ताके प्रिय और अप्रिय पुरुष कहिये मित्र और शत्रु ही फलके भागी होते हैं कर्मकर्त्ता फलका भागी नहीं होता है, उसके विषयमें दिन और रात सुकृत और दुष्कृत तथा सुख दुःख आदि द्वन्द्व कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिये ब्रह्मशानी पुरुष पुण्य पापसे रहित होकर ब्रह्मको ही प्राप्त होते हैं ॥ ४ ॥

स आगच्छतीत्यं वृत्तं तं ब्रह्मगन्धः प्रविशति ।
 स आगच्छति सालज्यं संस्थानं तं ब्रह्मरसः प्रवि-
 शति । स आगच्छत्यपराजितमायतनं तं ब्रह्मतेजः

प्रविशति । स आगच्छति इन्द्रप्रजापती द्वारगोपौ
 तावस्मादपद्रवतः । स आगच्छति विभु प्रमितं तं
 ब्रह्मतेजः प्रविशति । स आगच्छति विचक्षणामा-
 सन्दीं बृहद्रथन्तरे सामनी पूर्वीं पादौ इयैतनौधसे
 चापरौ । वैरूपवैराजे अनूच्ये शाकरैवते तिरश्ची ।
 सा प्रज्ञा, प्रज्ञाया हि विपश्यति । स आगच्छत्य-
 मितौजसं पर्यङ्कम् । स प्राणस्तस्य भूतञ्च भविष्यञ्च
 पूर्वीं पादौ । श्रीश्चैराचापरौ । बृहद्रथन्तरे अनूच्य ।
 भद्रयज्ञायज्ञीये शीर्षण्ये । ऋचश्च सामानि च प्राची-
 नामानि । यजूंषि तिरश्चीनानि । सोमांशव उप-
 स्तरणामुद्गीथ उपश्रीः श्रीरूपवर्हणम् । तस्मिन्
 ब्रह्मास्ते । तमित्थं वित् पादेनैवाग्रे आरोहति । तं
 ब्रह्मा पृच्छति कोऽसीति तं प्रतिब्रूयात् ॥ ५ ॥

(भाषार्थ)—ब्रह्मज्ञानी इत्य ब्रह्मके समीप में आता
 है, उस समय पहिले कभी अनुभव नहीं किया हुआ गन्ध
 उसकी नासिका में प्रवेश करता है, वह सालज्य स्थान में
 आता है, उस समय ब्रह्मरस उस के शरीर में प्रवेश

करता है वह अपराजित स्थानमें आता है। उस समय ब्रह्मतेज उसके शरीरमें प्रवेश करता है, ब्रह्मतेज के प्रवेश करने पर वह ब्रह्मको प्राप्त होता है, उस समय द्वार की रक्षा करनेवाले इन्द्र और प्रजापति चलेजाते हैं। तदनन्तर यह ब्रह्मज्ञानी विश्व नामक सभास्थानमें आता है, उस समय उसमें फिर ब्रह्मतेजका प्रवेश होता है। ब्रह्मतेज के प्रवेश करने पर वह विचक्षणा नामकी वेदीके समीप आता है। बृहद्रथन्तर नामके दोनों साम उसके अगले दो पाये हैं। रथैत नौधस नामक दो साम उसके पिछले पाये हैं। वैरूप और वैराज नामक दो साम उसके दक्षिण उत्तर के दो कोने हैं और शाक्वर रैवत नामके दो साम उसके पूव पश्चिमके कोने हैं, ऐसी चौकोर वेदीका नाम प्रज्ञा है। प्रज्ञाके द्वारा अनेकों विषयोंका दर्शन होता है। प्रज्ञाको पानेके अनन्तर यह ब्रह्मज्ञानी अमृतौजा पल्लव के समीप पहुँचता है। प्रसिद्ध प्राण इस पल्लव के भूत भविष्यत् नामक अगले दो पाद हैं। भी और भूशक्ति इस के पिछले दो पाद हैं। बृहद्रथन्तर नामके दो साम इसके दक्षिण उत्तरके बड़े २ खट्वाङ्ग हैं। भद्रसञ्ज्ञाञ्जीय

नामके दो साम उसके पूर्व और पश्चिमके छोटे २ खट्वाङ्ग ऋक् और साम उसकी बड़ी २ पट्टी हैं, यजु और समूह उसके छोटे सेरूप हैं । सोमकिरणें उसका उ. स्तरण (गदा) है उद्गगीथ उसका आच्छादनवस्त्र (पल्लंगपोश) है । श्री तकिया है । इस पल्लंग पर ब्रह्माजी पौढ़ते हैं । जो इसको जानते हैं वे पहिले चरणके द्वारा इस पल्लंग चढ़ते हैं । पल्लंगपर चढ़नेके समय ब्रह्माजी इस ब्रह्मज्ञानी उपासक से कुछ प्रश्न करते हैं । पहिला प्रश्न है- तू कौन है ? उपासकका उत्तर तथा अन्य प्रश्न क्रमसे कहते हैं ॥ ५ ॥

अनुरस्म्यात्तद्वोऽस्म्याकाशाद्योनेः संभूतो भार्या
यै रेतः संवत्सरस्य तेजो भूतस्य भूतस्य भूतस्यात्म-
भूतस्य त्वमात्मासि यत्त्वमासि सोऽहमस्मीति तथाह
कोऽहमस्मीति । सत्यमिति ब्रूयात् । किं तद् यद्
सत्यमिति । यदन्यद् देवेभ्यश्च प्राणेभ्यश्च तत्
सदय । यद् देवाश्च प्राणाश्च तद् यं तदेतया
वाचाभिध्याहृतये । सत्यमित्येवदिदं सर्वमिदं सर्व-
मासि । इत्येवैनं तदाह (तदेतच्छ्रुल्लोकेनाप्युक्तम्)

यजूदरः सामशिरा असावृद्धमूर्तिरव्ययः । अ
ब्रह्मेति स विज्ञेय ऋषिर्ब्रह्ममयो महानिति ॥ तमाह
केन पौंस्यानि नामान्याप्नोषीति प्राणेनेति ब्रूया-
त्केन स्त्रीनामानीति वाचेति केन नपुंसकनामानीति
मनसेति केन गन्धानिति घ्राणेनेति ब्रूयात्केन रूपा-
णीति चक्षुषेति केन शब्दानिति श्रोत्रेणैति केनान्न-
रसानीति जिह्वेति केन कर्मणीति हस्ताभ्या-
मिति केन सुखदुःखे इति शरीरेणेति केनानन्दं रति
प्रजातिमित्युपस्थेनेति केनेत्या इति पादाभ्यामिति
केन धियो विज्ञातव्यं कामानिति प्रज्ञयेति प्रब्रूया-
त्तमाहापो वै खलु मे ह्यसावयं ते लोक इति सा
या ब्रह्मणि जितिर्या व्यष्टिस्तं जिति जयति तं
व्याष्टिं व्यश्नुते य एवं वेद य एवं वेद ६ प्रथमोऽध्यायः ।

उपासक मैं बसन्त आदि ऋतुस्वरूप हूं, मैं ऋतुओं से
संबन्ध रखनेवाला हूं । स्वप्रकाशस्वरूप अविकार उपादास
कारण से मेरी उत्पत्ति हुई है । इस संवत्सरका तेज, अतीत,
कारणरूप और चार प्रकार के प्राणी तथा पांच प्रकार के

महाभूतों का जो आत्मा है, वह आत्मा तू ही है, जो तू है, मैं भी वही हूं। उस से ब्रह्म ने कहा कि-मैं कौन हूं ?। उसने उत्तर दिया, कि-तुम सत्य हो। ब्रह्मा-जिसको तू सत्य कहता है वह क्या वस्तु है ?। उपासक-देवताओं से और प्राणों से जो भिन्न है वही सत् है और देवता तथा प्राण त्य हैं। चराचर विश्व इस त्य शब्द से ही व्यवहार किया जाता है। इस प्रकार यह जो कुछ भी वस्तुमात्र है सो सब सत्य शब्दसे ही कहा जाता है, इस कारण तुम ही सर्वरूप हो। इस प्रकार ब्रह्मा ने उपासक के प्रश्नों का उत्तर दिया। ऋग्वेदीय श्लोक में भी ऐसा ही कहा है। यजुर्वेद जिसका उदर है, सामवेद जिस का मस्तक है, ऋग्वेद जिसकी मूर्ति है, वह ही अविनाशी ब्रह्म है। वही ब्रह्मा है, उसको ही ब्रह्ममय महान् ऋषि जानो। ब्रह्मा ने उससे कहा, कि-तूने मेरे पुंन्लिङ्गसम्बन्धी सकल नामों को कैसे जाना ?। उपासक ने कहा, कि-प्राण के द्वारा। ब्रह्मा-तूने मेरे स्त्रीनामोंको कैसे जाना ?। उपासक-बाक्के द्वारा। ब्रह्मा-तूने मेरे नपुंसक नामोंको कैसे जाना ?। उपासक-मन के द्वारा। ब्रह्मा-तूने गन्धोंको कैसे जाना ?।

उपासक—प्राण के द्वारा । ब्रह्मा—रूपको कैसे जाना ? ।
 उपासक—चक्षुके द्वारा । ब्रह्मा—शब्दको कैसे जाना ? ।
 उपासक—कर्ण के द्वारा । ब्रह्मा—अन्नके सकल रसों को
 कैसे जाना ? । उपासक—जिह्वा के द्वारा । ब्रह्मा—सकल कर्म
 किस प्रकार सिद्ध होते हैं ? । उपासक—हाथों के द्वारा ।
 ब्रह्मा सुख दुःख को जाननेमें कारण क्या है ? । उपासक—
 शरीर । ब्रह्मा—आनन्द, रति और सन्तानोत्पत्तिका कारण
 क्या है ? । उपासक—उपस्थ । ब्रह्मा—गति कैसे होता है ? ।
 उपासक—चरणों के द्वारा । ब्रह्मा—सकल विषयों का ज्ञान
 और कामों का ज्ञान किस प्रकार की बुद्धि की वृत्ति से
 होता है ? उपासक—प्रज्ञा नाम की बुद्धि की वृत्ति से । यह
 सुनकर ब्रह्मा ने उस से कहा कि—जल ही निश्चय मेरे
 निवासस्थान हैं । मेरा जो यह लोक है यह भी जलमय
 ही है, इस लिये तेरा लोक भी जलमय ही है जो उपासक
 इस तत्त्व को जानजाता है, ब्रह्मकी विजय और व्याप्ति
 उस के वश में होजाती है ॥ ६ ॥

प्रथम अध्याय समाप्त

द्वितीय अध्याय ।

मांशो ब्रह्मेति ह स्माह कौषीतकिस्तस्य ह वा
 एतस्य प्राणस्य ब्रह्मणा मनो दूतं । वाक् परिवेष्टी
 चक्षुर्गोप्तु । ओञ् संश्रावयितु । तस्मै वा एतस्मै
 प्राणाय ब्रह्मणे एताः सर्वा देवता अयाचमानाय
 बलिं हरन्ति । तथो एवास्मै सर्वाणि भूतान्ययाच-
 मानायैव बलिं हरन्ति । य एवं वंद तस्योपनिषन्न
 गाचेदिति । तद् यथा ग्रामं भिक्षित्वा अलब्धोप
 दिशेन्नाहमतो दत्तमश्नीयामिति । य एवं पुरस्ता-
 त्प्रत्याचक्षीरंसे एवैनमुपमन्त्रयन्ते ददाम त इति ।
 एव धर्मो याचतो भवति । अनन्तरस्त्वेवैनमुपमन्त्र-
 यन्ते ददाम त इति ॥ १ ॥

(भाषार्थ) - कौषीतकिने कहा, कि-जो वस्तु प्राण नामसे
 मसिद्ध है वह ब्रह्म ही है । यह प्राणरूप ब्रह्म राजा है । मन
 उसका दूत है । वाक् रूप इन्द्रिय उसकी परोसनेवाली है ।
 चक्षु उसका रक्तक है । ओञ् उसका इधर उधरका समाचार
 देनेवाला द्वारपाल है । इस प्राणरूप ब्रह्मको ये सकल देवता

बिना मांगे ही बलि अर्पण करते हैं। जो इस तत्त्वको जानता है उससे उपनिषद् पहिलेसे ही कुछ भी याचना नहीं कराते। इस विषयमें यह दृष्टान्त है, कि—जैसे कोई पुरुष सारे ग्राममें भित्ता माँगता हुआ तहांसे कुछ भी न मिलने पर निराश हो कर बैठ रहता है और अपने मन ही मनमें ऐसा सङ्कल्प करता है, कि—मैं अब इस ग्राममें कोई कुछ स्वयं देगा तो उसको भी नहीं लूंगा। परन्तु ऐसा सन्तोषी बनकर बैठजाने पर जिन्होंने उस याचकको भित्ता देनेसे निषेध कर दिया था वेही फिर स्वयं आकर उससे याचना करते हैं, कि—तुम हमसे कुछ लेलो, तैसे ही उपनिषद् भी इस प्राणतत्त्वके ज्ञाता पुरुषके समीप स्वयं बिना याचना कराये ही उपस्थित होजाते हैं। यह धर्म ही हरएक पुरुषको परमात्मासे याचना करना चाहिये। अयाचक पुरुषके समीप आकर ही लोग कहा करते हैं, कि मैं तुमको कुछ दूंगा ॥ १ ॥

प्राणा ब्रह्माति ह स्माह पैग्यस्तस्य ह वा एतस्य प्राणस्य ब्रह्मणो वाक् परस्ताच्चक्षुरारुन्धे, चक्षुः परस्तात् श्रोत्रमारुन्धे, श्रोत्रं परस्तान्मन आरुन्धे, मनः परस्तात्प्राण आरुन्धे, तस्मै वा एतस्मै प्राणाय

ब्रह्मणोऽएताः सर्वा देवता अयाचमानाय बलिं हरन्ति
तथो एवासमै सर्वाणि भूतानि अयाचमानायैव
बलिं हरन्ति, य एवं वेद तस्य उपनिषन्न याचेदिति
तद् यथा ग्रामं निक्षित्वाऽलब्धोपविशेन्नाहमतो
दत्तमहनीयामिति । य एवैनं पुरस्तात्प्रत्याचक्षीरं-
स्त एवैनं उपयन्त्रयन्ते ददास त इत्येष धर्मो याचतो
भवति । अन्यतस्त्वेवैनं उपयन्त्रयन्ते ददास त इति ।

(भाषार्थ)-पैग्यने कहा, कि-प्राण नामसे प्रसिद्ध जो
वस्तु है वह ही ब्रह्म है । इस प्राणरूप ब्रह्मकी वाक् इन्द्रिय
से अगली दर्शनेन्द्रिय वाक् इन्द्रियको ढककर स्थित रहती
है । इस दर्शनेन्द्रियको ढककर श्रवणेन्द्रिय स्थित है । मन
इस श्रवणेन्द्रियको आवरण करके स्थित है । परन्तु प्राण-
इस मनको भी आवरण करके स्थित रहता है । इस प्राणरूप
ब्रह्मको अपने अधिष्ठात्री देवताओं सहित ये सब इन्द्रियें विना
याचना किये ही भेंट देती हैं, तैसे ही सकल भूत इस प्राण
रूप ब्रह्मको विना याचनाके ही बलि देते हैं । जो इस तत्त्व
को जानते हैं उनके समीप उपनिषद् तैसे ज्ञानकी उत्पत्तिसे
पहिले ही कुछ भी याचना न करने पर भी पीछे अयाचित

भावसे आश्रयकी प्रार्थना करते हैं । इस विषयमें दृष्टान्त हैं, कि—कोई पुरुष समस्त ग्राममें भित्ता माँगने पर कुछ न पाकर आगेको उस ग्रामका अन्न न ग्रहण करनेका निश्चय करके सन्तोषी बन बैठता है तो पहिले निषेध करनेवाले ही सब पुरुष पीछेसे जैसे बिना याचना किये ही कुछ देनेके लिये उसके पास आते हैं, तैसे ही इस प्राणतत्त्ववेत्ताको समझो ऐसे अयाचक का धर्म ही हर एक जीवको प्रार्थना करने योग्य है, ऐसे अयाचक पुरुषको ही दान देनेके लिये लोग आग्रह किया करते हैं ॥ २ ॥

अथ एकधनावरोधनम् । यदेकधनमभिध्यायात् पौर्णमास्याम्वा अमावास्यायाम्वा शुद्धपक्षे वा पुण्ये नक्षत्रेऽग्निमुपसमाधाय परिसमूह्य परिस्तीर्य पर्युक्ष्योत्पूय दक्षिणं जान्वाक्ष्य स्त्रुवेण वा चमसेन वा कंसेन वैत । आज्याहुतीर्जुहोति । वाङ्नाम देवता-वरोधिनी । सा मेऽमुष्मादिदमवरुन्धाम् तस्यै स्वाहा । प्राणो नाम देवतावरोधिनी सा मेऽमुष्मादिदमवरुन्धाम् तस्यै स्वाहा । चक्षुर्नाम देवतावरोधिनी, सो मेऽमुष्मादिदमवरुन्धाम् तस्यै स्वाहा । ओं

नाम देवतावरोधिनी, सा मेऽमुष्मादिदमवरुन्धां
 तस्यै स्वाहा । मनो नाम देवतावरोधिनी, सा मेऽमु-
 ष्मादिदमवरुन्धां तस्यै स्वाहा । प्रज्ञा नाम देवता-
 वरोधिनी सा मेऽमुष्मादिदमवरुन्धां तस्यै स्वाहेति ।
 अथ धूमगन्धं प्रजिघ्रायाज्यलेपेनाङ्गान्यनुविमृज्य
 वाचंयमोऽभिप्रव्रज्यार्थं ब्रवीत इतं वा प्रहिणुया-
 ल्लभते ह्येव ॥ ३ ॥

(भाषार्थ)--अब एकत्र धनसंग्रह का उपाय कहते हैं ।
 यदि एकमात्र प्राणरूप धनका सर्वभाव से ध्यान करना
 चाहे तो पूर्णिमा, अमावास्या वा शुक्लपक्षके पुण्यनक्षत्रमें
 अग्नि स्थापन करके तृणादिको हटाना, कुशाओंका आस्त-
 रण करना, मंत्रसे पवित्र किये हुए जलके द्वारा प्रोक्षण और
 आज्यसंस्कार करनेके अनन्तर दाहिनी जंघाको भूमि में
 लचाकर सुव आदिके द्वारा आगे लिखें "वाङ्नाम" इत्यादि
 मंत्रोंसे धी की आहुति देय । उन मंत्रोंका अर्थ यह है--
 वाङ्नामवाली देवता उपासकके अभिलाषित अर्थको देने-
 वाली है, यह देवता धनपतिके समीपसे मेरे अभिलाषित अर्थ
 को सम्पादन करे, इस देवताके निमित्त यह आहुति दी गई ।

प्राण नामवाली देवता उपासकके इच्छित विषयको सिद्ध करने वाली है, यह देवता धनपतिके पाससे मेरे अभिलाषित अर्थको सिद्ध करे। इस देवताके लिये यह आहुति दी गई। चक्षु नामवाली देवता उपासकके अभीष्ट कामको सिद्ध करनेवाली है, यह देवता धनपतिके समीपसे मेरी अभिलाषा को सिद्ध करे, इस देवताके लिये यह आहुति दी गई। श्रोत्र नामवाली देवता उपासकके अभीष्ट कामको सिद्ध करनेवाली है, यह देवता धनपतिके समीपसे मेरी अभिलाषाको सिद्ध करे, इस देवताके लिये यह आहुति दी गई। मन नामवाली देवता उपासकके इच्छित कामको सिद्ध करनेवाली है, यह देवता धनपतिके समीपसे मेरी अभिलाषाको सिद्ध करे, इस देवताके निमित्त यह आहुति दी गई। प्रज्ञा नामवाली देवता उपासकके इच्छित कामको सिद्ध करनेवाली है, यह देवता धनपतिके समीपसे मेरी अभिलाषाको सिद्ध करे, इस देवता के निमित्त यह आहुति दी गई। होमके अनन्तर, होमके धूप को सूँघें, घृतलेपके द्वारा अङ्गका लेपन कर मौन होकर धन के स्वामीके समीप जाय और 'तुम्हारे पाससे मेरा अभिलाषित अर्थ सिद्ध हो' ऐसी प्रार्थना करे। धनपति दूर देशमें

हो तो उसके पास दूत भेजै । ऐसा करनेसे अपना अभीष्ट
अर्थ सिद्ध होगा ॥ ३ ॥

अथातो देवः स्मारो यस्य प्रियो बुभूवेद् यस्यै
वा एषां वै तेषामेकैकस्मिन् पर्वण्यग्निमुपसमा-
धायैतयैवावृतेता आज्याहुती जुहोति । वाचं ते
मयि जुहोम्यसौ स्वाहा । प्राणं ते मयि जुहोम्यसौ
स्वाहा । चक्षुष्टं मयि जुहोम्यसौ स्वाहा । श्रोत्रं
ते मयि जुहोम्यसौ स्वाहा । मनस्ते मयि जुहोम्यसौ
स्वाहा । प्रज्ञां ते मयि जुहोम्यसौ स्वाहेति । अथ
भूमगन्धं प्रजिघ्रायाज्यलेपनाद्गान्धनुविमृज्य वाचं-
यमोऽभिप्रवज्य संस्पर्शं जिगमिषेदपि वाताह्वा
संभाषमाणस्तिष्ठेत्, प्रियां हैव भवति स्मरन्ति
हैवास्य ॥ ४ ॥

(भाषार्थ)—अब सकाम उपासककी वाक् आदि देवता-
ओंके द्वारा सिद्ध होनेयोग्य अभिलाषा किसप्रकार सिद्ध
होती है सो कहते हैं । जो प्राण के तत्त्वको जाननेवाला जिस
पुरुषका, वा जिस स्त्रीका वा इन प्रत्यक्त राजा आदिका वा
बाणी आदिकी अघिष्ठात्री देवता आदिका प्रिय होनेकी अभि-

लाषा करै वह किसी पर्वके दिन अग्निस्थापन आदिके अनन्तर आगे लिखी घृतकी आहुतियों देय । आहुति देनेके मंत्रों का अर्थ इसप्रकार है—तुम्हारी वाणी मेरा प्रयोजन सिद्ध करने के लिये इस अग्निमें आहुत होती है । तुम्हारा प्राण मेरे लिये इस अग्निमें आहुत होता है । तुम्हारा चक्षु मेरे लिये इस अग्निमें आहुत होता है । तुम्हारा श्रोत्र मेरे लिये इस अग्निमें आहुत होता है । तुम्हारा मन मेरे लिये इस अग्नि में आहुत होता है । तुम्हारी प्रज्ञा मेरे लिये इस अग्निमें आहुत होती है । तदनन्तर धुएँकी गन्धको सूँघकर और घृत-लेपको शरीरमें मलकर तथा मौन धारण करके प्रेमपात्रके समीप जाय और उसका स्पर्श पानेकी इच्छा करै । यदि प्रेम-पात्र व्यक्ति दूरदेशमें होय तो वायुकी सहायतासे उसके साथ संभाषण करनेकी इच्छा करै । ऐसा करनेसे उपासक अपने इष्टव्यक्तिकी प्रिय होजायगा वह इष्टव्यक्ति उसको स्मरण करने लगेगा ॥ ४ ॥

अथातः सांयमनं प्रातर्दनमान्तरमग्निहोत्रमिति
वाचक्षते । यावद्धं पुरुषो भाषते न तावत्प्राणितुं
शक्नोति प्राणं तदा वाचि जुहोति । यावद् वै पुरुषः

प्राणिति न तावद्भाषितुं शक्नोति वाचं तदा प्राणं
जुहोति । एतं अनन्ते अमृताहुती जाग्रच्च स्वपञ्च
सन्ततमव्यवच्छिन्नं जुहोति । अथ या अन्या आहु-
तयोऽन्तवत्स्थिताः कर्ममय्यो हि भवन्त्येतद् वै पूर्वं
विद्वांसोऽग्निहोत्रं न जुह्वाञ्चक्रुः ॥ ५ ॥

(भाषार्थ)—प्राणब्रह्मकी उपासना के अनन्तर बाहरी
अग्निहोत्र को करने की शक्ति न हो अथवा करनेकी इच्छा
न हो तो उसके लिये हिंसा आदिरहित प्रातर्दन नामक
आन्तर (भीतरी) अग्निहोत्र कहा है । पुरुष जबतक बाणी
का व्यापार करता रहता है तबतक प्राण का व्यापार नहीं
करसकता, उस समय प्राण का बाणी में हवन कर देता है
और पुरुष जबतक प्राणका व्यापार करता रहता है तबतक
बाणी के व्यापार को नहीं करसकता, उस समय बाणीका
प्राण में हवन करदेता है । ये बाणी और प्राण असंख्यो
व्यापारों के आश्रय हैं और जाग्रत् में तथा स्वप्नमें निरन्तर
बेरोकटोक अमृत ही आहुतियों देते रहते हैं । वाक्य और प्राण
ही अमृत की आहुति हैं । इनको छोड़कर और जो आहुति
हैं वे सब नाशान् और कर्मण्य हैं अर्थात् शरीरके व्यापार

से साध्य हैं । जो वाणीरूप अग्निमें प्राणरूप घृत की और प्राणरूप अग्नि में प्राणरूप घृत की आहुति देने को ही कर्त्तव्य समझते हैं वे फिर बाहरी अग्निहोत्र का अनुष्ठान नहीं करते हैं, किन्तु वे सकल सज्जोंके त्यागरूप संन्यासको ही धारण करते हैं ॥ ५ ॥

उक्तं ब्रह्मेति ह स्नाह शुक्लमृक्कारस्तदगित्युपासीत । सर्वाणि हास्मै भूतानि श्रेष्ठयायाभ्यर्च्यन्ते तद् यजुरित्युपासीत, सर्वाणि हास्मै भूतानि श्रेष्ठयाय युज्यन्ते । तत्सामित्युपासीत, सर्वाणि हास्मै भूतानि श्रेष्ठयाय संनमन्त । तत् अग्नित्युपासीत, तद् यज्ञ इत्युपासीत, तत् तेज इत्युपासीत तद् यथैतच्छ्रुत्वाणां श्रीमत्तमं यज्ञस्वितमं तेजस्वितमं भवति । तथो एवैव विद्वान् सर्वेषां भूतानां श्रीमत्तमो यज्ञस्वितमस्तेजस्वितमो भवति । तमेतमैष्टकं कर्ममयमात्मानध्वर्युः संस्करोति । तस्मिन् यजुर्मयं प्रचयति । यजुर्मयं ऋजुमयं होता, ऋजुमये साममयमुद्गाता स एव सर्वस्यै त्रयीविद्याया आत्मैष उपास्यात्मा एतदात्मा भवति य एव वेद ॥६॥

(भावार्थ) - एक शुष्कभृङ्ग नामवाले मुनि थे, वह उक्थ नामवाले प्राणको ही ब्रह्म कहगये हैं। उस उक्थ नामवाले प्राणको ही ऋग्वेद मानकर उसकी उपासना करै। जो ऐसा मानकर उसकी उपासना करता है उसको सब ही प्राणी श्रेष्ठ मानते हैं और सब प्रकारसे उसकी पूजा करते हैं। इस उक्थ नामवाले प्राणकी ही यजुर्वेद बुद्धिसे उपासना करनी चाहिये, जो ऐसा करते हैं सकल प्राणी उनको श्रेष्ठ मानकर उनके साथ मिले रहते हैं। इस उक्थ नामवाले प्राणकी ही सामवेदबुद्धिसे उपासना करै जो ऐसा करते हैं उनको सब ही प्राणी श्रेष्ठ मानकर प्रणाम करते हैं। इस उक्थ नामवाले प्राणकी ही श्रीबुद्धिसे उपासना करनी चाहिये, उसकी ही यशबुद्धिसे और तेजोबुद्धिसे उपासना करनी चाहिये। सकल शास्त्रों में धनुषकी समान उक्थ नामवाला प्राण ही परम विभूतिमान् बड़ा यशस्वी और महातेजस्वी है। जो इस तत्त्व को जानते हैं वे सकल प्राणियों में बड़े भारी श्रीमान्, बड़े यशवाले और महातेजस्वी होते हैं। अथर्व्यु इस इष्टकासम्बन्धी कर्मप्रथ "आत्मस्वरूप प्राण का ब्रह्मबुद्धिसे संस्कार करते हैं। अतिवक् उसमें यजुर्वेदसे

होनेवाले सकल कर्मोंका सम्पादन करते हैं । होता उसमें ऋग्वेदसे होनेवाले सकल कर्मोंका सम्पादन करते हैं । उद्गाता उसमें सामवेदसे होनेवाले गानकर्मका सम्पादन करते हैं । यह प्राण सम्पूर्ण त्रयीविद्याका आत्मा है, जो इस तत्त्वको जानते हैं वे तन्मय होजाते हैं ॥ ६ ॥

अथातः सर्वजितः कौषीतकेस्त्रीशुयुपसनानि भवन्ति । यज्ञोपवीतं कृत्वाप आश्रम्य त्रिरुदपात्रं प्रसिच्योद्यन्तमादित्यमुपातिष्ठते । वर्गोऽसि पाप्मानं मे वृद्धीत्येतयैवावृता मध्ये सन्तमुद्वर्गोऽसि पाप्मानं मे उद्वृद्धीत्येतयैवावृतास्तं यन्तं सम्बर्गोऽसि पाप्मानं मे सं वृद्धीति ॥ यदहोरात्राभ्यां पापं करोति सं तद् वृत्ते ॥ ७ ॥

(भाषार्थ)—अब सर्वविजयी कौषातकि की देखीहुई तीनप्रकार की उपासना के विषयको कहते हैं—यज्ञोपवीत धारणके अनन्तर आश्रमन करके शुद्ध जलसे जलपात्रको भरकर उदय होते हुए सूर्यकी उपासना करै । उपासना के 'वर्गोऽसीत्यादि' मन्त्रका अर्थ यह है, कि --तृणकी समान जानते हुए इस सम्पूर्ण जगत् को त्यागकर वर्ग नामसे

मसिद्ध है । तू मेरे पहिले और आगे के सकल पापोंका नाश कर । इसप्रकार ही मध्यान्ह कालके सूर्यकी भी उपासना करै और इसप्रकार ही अस्त होते हुए सूर्यकी उपासना करै । इसप्रकार आचमन करने पर दिनका किया हुआ और रात्रिका किया हुआ सब पाप नष्ट होजाता है ७

अथ मासि मास्यमावास्यायां पश्चात् चन्द्रमसं दृश्यमानमुपतिष्ठेत्ततश्चैवावृता हरिततृणाभ्यां वा क प्रत्यस्यति यत्ते सुसीमं हृदयमधि चन्द्रमसि श्रितं तेनामृतत्वस्येशाने माहं पौत्रमघं रुदमिति न हाऽस्मात्पूर्वाः प्रजाः प्रैतीति नु जातपुत्रस्याथाजातपुत्रस्याह । आप्यायस्व ममेतु मे । सन्ते पयांसि ससुयन्तु वाजाः । यमादित्या अंशुमाप्याययन्तीति । एतास्तिष्ठ ऋचो जपित्वा मास्माकं प्राण्येन प्रजया पशुभिराप्यायायिषा योऽस्मान् द्वेष्टि यञ्च वयं द्विष्मस्तस्य प्राण्येन प्रजया पशुभिराप्यायस्वेति । दैवीमावृतमावर्त्स आदित्यस्यावृतमन्वावर्त्स इति दक्षिणं बाहुमन्वावर्त्तते ॥ ८ ॥

(भाषार्थ)—तदनन्तर हर महीने अमावास्या के दिन पिछले भाग में की सुषुम्ना नामवाली रश्मि में वर्तमान शास्त्रप्रसिद्ध चन्द्रमा की उपासना करै । उपासना के 'यत्ते इत्यादि' मन्त्रका अर्थ यह है, कि-हे अमृततत्त्वको वरसाने वाले चन्द्रदेव ! मेरी वाणी आपके विषैं ही अर्पित होती है, तुम मेरे सुन्दर हृदयमें निवास करते हो, हे भगवन् ! ऐसा करिये, कि-मुझै पुत्रसम्बन्धी दुःख से रोना न पड़े । इस मन्त्रको पढ़ता हुआ दो नये दूर्वाकुरों के द्वारा अर्घ्य देय । तदनन्तर पुत्रमान् गृहस्थ यह प्रार्थना करे, कि-चन्द्रदेव ! मेरी मृत्यु से पहिले मेरे पुत्रका मरण न हो और पुत्रहान गृहस्थ यह प्रार्थना करै, कि-हे चन्द्रदेव ! तृप्त हूजिये, मेरा दिया हुआ अर्घ्य आपको प्राप्त हो । आपका क्षीर सकल अन्नजीवी सन्तानों को प्राप्त हो । अग्निस्वरूप पुरुष सकल स्त्रीरूप सोमको अप्यायित करै । इन तीन ऋक्मन्त्रों को पढ़नेके अनन्तर साधारण प्रार्थना करै, कि- हमारे प्राण प्रजा वा पशुओंके द्वारा शत्रुओंके आनन्दको न बढ़ाना । जो हमसे द्वेष करते हैं अथवा हम जिनके साथ द्वेष करते हैं उनके प्राण प्रजा और पशुओंके द्वारा तुम्हारी वृत्ति हो । हम आ-

पकी विचरणक्रियाके अनुगामी होते हैं। अग्निषोमरूप आदित्यकी विचरणक्रियाके अनुगामी होते हैं। ऐसा कहकर दाहिनी बाहुको निकालें ॥ ८ ॥

अथ पौर्णमास्यां पुरस्ताच्चन्द्रमसं दृश्यमानमुप-
तिष्ठेतैतयैवावृता सोमो राजासि विचक्षणाः पञ्च-
मुखोऽसि प्रजापतिर्ब्राह्मणस्त एकं मुखं तेन मुखेन
राज्ञोऽसि तेन मुखेन मामन्नादं कुरु । राजा त
एकं मुखं तेन मुखेन विशोऽसि तेन मुखेन माम-
न्नादं कुरु । श्येनस्त एकं मुखं तेन मुखेन पक्षिणो-
ऽसि तेन मुखेन मामन्नादं कुरु । अग्निष्ट एकं मुखं
तेन मुखेनमं लोकमासि तेन मुखेन मामन्नादं कुरु ।
त्वयि पञ्चमं मुखं तेन मुखेन सर्वाणि भूतान्यसि
तेन मुखेन मामन्नादं कुरु । माऽस्माकं प्राणेन प्र-
जया पशुभिरवक्षेष्टा योऽस्मान् द्रष्टि यञ्च वयं
द्विष्मस्तस्य प्राणेन प्रजया पशुभिरवक्षीयस्वेति
स्थितिर्देवीमावृतमावर्त्त आदित्यस्यावृतमन्वावर्त्तत
इति दक्षिणं बाहुमन्वावर्त्तते ॥ ९ ॥

(भाषार्थ)-तदनन्तर आगे कहेहुए मन्त्रके द्वारा पौर्ण-

मासीके दिन सामने दीखतेहुए चन्द्रमाकी उपासना करै ।
कहै कि—हे चन्द्रदेव ! तुम दीप्तिवाले सोम नामक राजा हो,
तुम परमचतुर और पञ्चमुख हो । प्रजापति ब्राह्मण तुम्हारा
एक मुख है, उस मुखसे तुम सकल क्षत्रियोंका भक्षण करते
हो, उस मुखसे तुम मुझे अन्नका भोक्ता करो । राजा तुम्हारा
दूसरा मुख है, इस दूसरे मुखसे तुम सकल वैश्योंका भक्षण
करते हो, उस मुखके द्वारा तुम मुझे अन्नका भोक्ता करो ।
श्येन तुम्हारा तीसरा मुख है, उस मुखसे तुम सकल पक्षियों
को भक्षण करते हो, उस मुखसे तुम मुझे अन्नका भोक्ता
करो । अग्नि तुम्हारा चौथा मुख है, उस मुखसे तुम इस
सकल लोकको भक्षण करते हो, उस मुखकेद्वारा तुम मुझे
अन्नका भोक्ता करो । इन मुखोंसे अलग तुम्हारा एक पांचवा
मुख और है, उस मुखके द्वारा तुम सकल भूतोंका भक्षण
करते हो, उस मुखके द्वारा तुम मुझे अन्नका भोक्ता करो ।
हमारे प्राण प्रजा और पशुओंके द्वारा हमारे बान्धवोंका नाश
न करना । जो हमसे द्वेष करता है और हम जिससे द्वेष
करते हैं उसके प्राण, पूजा और पशुओंके द्वारा हमारे वैरी
के बान्धवोंका नाश करो । मैं दैवमंत्रकी आवृत्ति करता हूँ,

आदित्यके मंत्रकी आवृत्ति करता हूँ । इस मंत्रकी आवृत्ति करताहुआ दक्षिण बाहुका आवर्त्तन करै ॥ ९ ॥

अथ संवश्यन् जायायै हृदयमभिमृशेत् यत्ते सु-
सीमे हृदये हितमन्तः प्रजापतौ मन्यंहं मां तद्वि-
द्वांसं माद्वं पौत्रमघं रुदमिति न ह्यास्मात्पूर्वाः
प्रजाः प्रैति ॥ १० ॥

(भाषार्थ)—इसके अनन्तर भार्याके साथ बैठकर भार्याके हृदयका स्पर्श करै । जो सुख तेरे सुन्दर हृदयका हितकारी है वह भीतर स्थित प्रजापतिमें स्थित है ऐसा मैं मानता हूँ और अपनेको मैं उसका ज्ञान रखनेवाला भी समझता हूँ, इस सत्यके द्वारा मैं पुत्रसम्बन्धी पापके लिये रुदन नहीं करूंगा, मेरी सकल पहिली प्रजायें नाशको प्राप्त न हों १०

अथ प्रोष्यायन् पुत्रस्य मूर्धानमभिमृशेत् । अङ्गा-
दङ्गात्सम्भसि हृदयादधिजायसे आत्मा त्वं पुत्र
माश्विथ स जीव शरदः शतम् । असाविति नामा-
स्य गृह्णाति । अश्मा भव परशुर्भव हिरण्यमा-
स्तृतं भव । तेजो वै पुत्रनामासि स जीव शरदः
शतम् । असाविति नामास्य गृह्णानि । येन प्रजा-

पतिः प्रजाः पर्यगृह्णादरिष्ट्यै । तेन त्वा परिगृह्णामि । असाविति नामास्य गृह्णामि । अथास्य दक्षिणे कर्णे जपत्यस्मै प्रयन्धि मघवन्मृजोषिन्नि-
तीन्द्रश्रेष्ठानि द्रव्याणि धेहीति सव्येमाच्छ्रुत्याः,
मा व्यधिष्ठाः । शतं शरद आयुषो जीवापुत्र ते
नाम्ना सूर्धानमभिजिघ्रामि । असाविति त्रिसूर्धा-
नमभिजिघ्रत् । गवां त्वा हिङ्गारेणाभिहिं करोमि ।
इति त्रिसूर्धानमभिहिंकुर्यात् ॥ ११ ॥

(भाषार्थ)—तदनन्तर स्थानान्तरमें जातनासे लौटने पर पुत्रके मस्तकका स्पर्श करै । उस समय 'अङ्गादङ्गात् इत्यादि' मंत्रको पढ़ै, उसका अर्थ यह है, कि—हे पुत्र ! तू मेरे प्रत्येक अङ्गसे निकलाहुआ है और हृदयसे उत्पन्न हुआ है । हे पुत्र ! तू मेरा स्वरूप है और मेरी रक्षा करनेवाला है । तू सौ वर्ष पर्यन्त जीवन धारण कर, तेरा नाम अमरु है । तू पत्थरकी समान दृढ़ हो, तू कुठारकी समान तीक्ष्ण हो, तू फैलेहुए सुवर्णकी समान देदीप्यमान हो, तुझ तेजस्वरूपने पुत्र नाम धारण किया है, तू सौ वर्ष पर्यन्त जीवन धारण कर, तेरा नाम अमरु है । जिस तेजके द्वारा प्रजापतिने अग्निनाश

(रक्षाके) के लिये प्रजाओंको ग्रहण किया है, उस ही तेज के द्वारा मैं तुम्हको ग्रहण करता हूं, तेरा नाम अमृत है, मेरी सन्तानका नाश न करना, व्यथित न होना, सौ वर्ष पर्यन्त जीवन धारण कर, हे पुत्र! तेरे नामसे मस्तकको सूंघता हूं, फिर अपना नाम लेकर तीन बार पुत्रके मस्तकको सूंघै। गौके रंभानेके स्वरमें तुम्हें पुकारता हूं, ऐसा कहकर तीन बार पुत्रके मस्तक पर हिङ्गार शब्दका उच्चारण करै । ११।

अथातो देवः परिमर एतद्वै ब्रह्म दीप्यते । यद्-
ग्निर्ज्वलत्यथैतन्निध्रियते यन्न ज्वलति तस्यादित्यमेव
तेजो गच्छति, वायुं प्राण एतद्वै ब्रह्म दीप्यते । यदा-
दित्यो दृश्यते, अथैतन्निध्रियते यन्न दृश्यते तस्य चन्द्र-
मसमेव तेजो गच्छति वायुं प्राण एतद्वै ब्रह्म दीप्यते
यह्मन्द्रमा दृश्यते । अथैतन् निध्रियते यन्न दृश्यते तस्य
विशुनमेव तेजो गच्छति, वायुं प्राण एतद्वै ब्रह्म
दीप्यते यद् विशुनोत्तते । अथैतन्निध्रियते यन्न विष्णो-
त्तते तस्य वायुमेव तेजो गच्छति । वायुं प्राणः । ता
वा एताः सर्वा देवता वायुमेव प्रविश्य वायौ मृता न
सञ्चरन्ते तस्मादेव उ पुनरुदीरते । इत्यधिदैवतम् १२

(भाषार्थ)—अब अपने शत्रुका नाश करनेकी इच्छासे ब्रह्मरूप प्राणको परिमर नाम से कहा है, जब अग्नि प्रज्वलित होता है, उस समय प्रत्यक्ष प्राण उपाधिवाला ब्रह्म प्रकाशित होता है । जिस समय यह अग्नि प्रज्वलित नहीं होता है उस समय उसका तेज आदित्यमें चला जाता है, प्राण वायुमें चलाजाता है । जिस समय आदित्य प्रकाशित होता है उस समय यह ब्रह्म प्रदीप्त होता है जिस समय आदित्य अप्रकाशित होता है उस समय यह ब्रह्म प्रदीप्त नहीं होता है, उस समय इस आदित्यका तेज चन्द्रमामें चलाजाता है, प्राण वायुमें चलाजाता है । जिस समय चन्द्रमा प्रकाशित होता है उस समय यह ब्रह्म प्रदीप्त होता है जिस समय चन्द्रमा अप्रकाशित होता है, उस समय यह ब्रह्म भी प्रदीप्त नहीं होता है, उस समय चन्द्रमा का तेज बिजली में प्रवेश करता है, जिस समय बिजली चमकती है उस समय ब्रह्म प्रदीप्त होता है, बिजलीका चमकना अन्तर्धान होने पर ब्रह्म भी प्रकाशित नहीं होता है, उस समय बिजलीका तेज वायुमें प्रवेश करजाता है, प्राण वायुमें प्रवेश करजाता है । वायुमें प्रवेशके अनन्तर ये सब देवता वायुमें

ही मिल जाते हैं, विनष्ट नहीं होते हैं, ये फिर वायुमें से ही प्रकाशित हो जाते हैं । इस प्रकार अधिदैवका वर्णन किया गया ॥ १२ ॥

अथाध्यात्मकम् । एतद्वै ब्रह्म दीप्यते यद्वाचा वदत्यथैतन् अग्नये यन्न वदति तस्य चक्षुरेव तेजो गच्छति, प्राणं प्राण एतद्वै ब्रह्म दीप्यते तच्चक्षुषा पश्यत्यथैतन्निग्नये यन्न पश्यति तस्य श्रोत्रमेव तेजो गच्छति प्राणं प्राण एतद्वै ब्रह्म दीप्यते यच्छ्रोत्रेण शृणोति, अथैनन्निग्नये यन्न शृणोति तस्य मन एव तेजो गच्छति प्राणं प्राण एतद् वै ब्रह्म दीप्यते यन्मनसा ध्यायत्यथैतन्निग्नये यन्न ध्यायति तस्य प्राणमेव तेजो गच्छति प्राणं प्राणस्ता वा एताः सर्वा देवताः प्राणमेव प्रविश्य प्राणे सृता न सृच्छन्ते तस्मादेव उ पुनरुदीरते तद् यदि वा एवं विहांस उभौपर्वतावभिप्रवर्त्तयतां तूस्तूर्पमाणो दक्षिणश्चो-
त्तरश्च न द्वैवैनं स्तृण्वोयातामथ य एनं द्विषन्ति यांश्च स्वयं द्रोष्टि त एव सर्वे परितोऽग्नि यन्ने ॥ १३ ॥

(भाषार्थ)-अब अध्यात्म कहते हैं, कि-बाणी से चोलेते समय ब्रह्म ही प्रदीप्त होता है, जब बाणी से नहीं चोलेता है, उस समय ब्रह्म का भी प्रकाश नहीं होता है, वाक् इन्द्रिय का तेज उस समय चक्षु में प्रवेश करजाता है। प्राण प्राण में ही प्रवेश करता है। नेत्र से जा देखा जाता है वह भी ब्रह्म ही प्रदीप्त होता है, जब देखने का काम नहीं होता है, उस समय ब्रह्म का प्रकाश नहीं होता है, उस समय चक्षु का तेज श्रोत्र इन्द्रिय में प्रवेश करजाता है, प्राण प्राण में ही प्रवेश करता है। श्रवण के समय ब्रह्म ही प्रदीप्त होता है, जब श्रवण का काम नहीं होता है उस समय ब्रह्म का भी प्रकाश नहीं होता है, उस समय श्रवण इन्द्रिय का तेज मन में प्रवेश करजाता है, प्राण प्राण में प्रवेश करता है। ध्यान के समय ब्रह्म ही प्रदीप्त होता है, जब ध्यान का काम नहीं होता है उस समय ब्रह्म का भी प्रकाश नहीं होता है, उस समय मन का तेज प्राण में प्रवेश करजाता है, प्राण प्राण में प्रवेश करजाता है। ये सब देवता प्राण में प्रवेश करने के अनन्तर प्राण में ही मिल जाते हैं, विनष्ट नहीं होते हैं, ये प्राण में से भी फिर उठ आते हैं। इस प्रकार देवपरिवर का ज्ञान हो जाने पर ऐसे

ज्ञानवाला पुरुष बड़ी सामर्थ्य वाला होजाता है उस को कोई नहीं दबा सकता है, ऐसे पुरुष से जो द्वेष करता है वा यह पुरुष जिनसे द्वेष करता है, वे सब नष्ट होजाते हैं ।

अथातो निःश्रेयसादानम् । सर्वा ह वै देवता
अहं श्रेयसे विवदमाना अस्मात् शरीरात् उच्चक्र-
मुस्तद्वाकभूतं शिश्ये । अथैतद् वाक् प्रविवेश त-
द्वाचा वदच्छिश्य एव अथैनच्चक्षुः प्रविवेश तद्वाचा
वदच्चक्षुषा पश्चाच्छिश्य एवाथैनच्छ्रोत्रं प्रविवेश
वदच्चक्षुषा पश्यच्छ्रोत्रेण शृण्वच्छिश्य एवाथैनन्-
मनः प्रविवेश । तद्वाचा वदच्चक्षुषा पश्यच्छ्रोत्रेण
शृण्वन्मनसा ध्यायच्छिश्य एवाथैनत्प्राणः प्रविवेश
तत्तत एव समुत्तस्थौ ते देवाः प्राणे निःश्रेयसं
विदित्वा प्राणमेव प्रज्ञात्मानमभिसंभूय सहैतैः सर्वै-
रस्मात्लोकादुच्चक्रमुः । ते वायुप्रतिष्ठा आकाशा-
त्मानः स्वरीयुस्तथो एवैवं विद्वान् सर्वेषां भूतानां
प्राणमेव प्रज्ञात्मानमभिसंभूय सहैतैः सर्वैरस्मात्
शरीरादुत्क्रामति स वायुप्रतिष्ठ आकाशात्मा

स्वरेति स तद्भवति । यत्रैतं देवास्तत्प्राप्य तदमृता
भवति यदमृता देवाः ॥ १४ ॥

(भाषार्थ) - तदनन्तर निष्काम होजाने पर प्राणके मोक्ष-
दायकपनेका ज्ञान होता है । जब वाक् आदि सकल देवता
अपनीर प्रधानता के लिये विवादपरायण होकर इस शरीर
में से निकल गये, उस समय यह स्थूल शरीर काठकी
समान सोया रहगया, तदनन्तर पहिले वाक् इन्द्रिय ने फिर
इस शरीर में प्रवेश किया, परन्तु शरीर वाक् इन्द्रिय के
प्रवेश से वाक्शक्ति पाकर भी तैसा ही सोया रहा । तदन-
न्तर चक्षु ने प्रवेश किया, परन्तु शरीर वाणी और चक्षुको
पाकर भी पहिले की समान ही पडा रहा । तदनन्तर श्रवण
ने प्रवेश किया, शरीर तब भी पहिले की समान ही पडा
रहा । तदनन्तर मन ने प्रवेश किया, शरीर तब भी पहिले
की समान ही पडा रहा, तदनन्तर प्राण ने प्रवेश किया, तब
तो शरीर उस ही समय खडा होगया । यह देख कर वाक्
आदि सब देवता प्राण को ही प्रधान जानकर उसके साथ
मिले और इस लोक से चले गये । प्राणमें स्थित आकाश
की समान सर्वगत वाक् आदि सकल देवता इस लोक से

वत्क्रमण के अनन्तर अग्नि आदि स्वरूप को प्राप्त होगये । जो पुरुष इस प्रकार प्राण की प्रधानता को जानता है वह सकल भूतों के प्राण को ही प्रज्ञात्मा जानकर और उसके साथ मिलकर वाक् आदि देवताओं के साथ इस लोक से जाते हुए प्राणमें प्रतिष्ठित और आकाशकी समान सर्वगत होजाता है तथा अन्त में स्वर्ग को प्राप्त होता है, वह प्राण-स्वरूप होजाता है । जिस में सब देवताओं की स्थिति है ऐसे प्राणस्वरूप को प्राप्त होकर तद्रूप अमर होजाता है । वाक् आदि सकल देवता भी प्राणकी समान अमर हैं १४

अथानः पितापुत्रीयं सम्पदानमिति वाचक्षते
पिता पुत्रं प्रेष्यन्नाह्वयति न वैष्टुणैरगारं संस्तीर्य-
ग्निसुपन्नमाधायोदकुम्भं सपात्रमुपनिधायाहतेन
वाससा संपच्छन्नः स्वयं श्वेत एव । पुत्र उपरि-
ष्ठादभिनिपद्यते । इंद्रियैः स्वेंद्रियाणि संस्पृष्ट्वापि
वास्याभिमुखत एवासीत् । अथास्मै संपपच्छति
वाचं मे त्वयि दधानीति पिता । वाचं ते मयि दध
इति पुत्रः । प्राणं मे त्वयि दधानीति पिता । प्राणं ते

मयि दध इति पुत्रः । चक्षुर्मे त्वयि दधानीति पिता ।
चक्षुष्टे मयि दध इति पुत्रः । श्रोत्रं मे त्वयि दधा-
नीति पिता । श्रोत्रन्ने मयि दध इति पुत्रः । अन्नर-
सान्मे त्वयि दधानीति पिता । अन्नरसांस्ते मयि
दध इति पुत्रः । कर्माणि मे त्वयि दधानीति पिता
कर्माणि ते मयि दध इति पुत्रः । सुखदुःखे मे त्वयि
दधानीति पिता ॥ सुखदुःखे ते मयि दध इति पुत्रः
आनन्दं रतिं प्रजातिं मे त्वयि दधानीति पिता ।
आनन्दं रतिं प्रजातिं ते मयि दध इति पुत्रः । इत्या-
सं त्वयि दधानीति पिता । इत्यास्ते मयि दध इति पुत्रः
धियो विज्ञातव्यं कामान्मे त्वयि दधानीति पिता
धियो विज्ञातव्यं कामांस्ते मयि दध इति पुत्रः ।
अथ दक्षिणावृत् प्रागुपनिष्कामति । तं पिता अनु-
मन्त्रयते यशो ब्रह्मवर्चममन्नाद्यं कीर्त्तिस्त्वा जुष-
तामित्यथेतरः । सव्यमसमन्ववेक्षते । पाणिनान्त-
र्थाय वसनान्तेन वा प्रच्छाद्य स्वर्गाल्लोकात्कामा-
नाप्नुहीति स यद्यगदः स्यात्पुत्रस्यैश्वर्यं पिता वसेत्
परे वा ब्रजेद्यद्यु वै प्रेयाद्यदेवैनं समापयति तथा
समापयितव्यो भवति तथा समापयितव्यां भवति ।

(भाषार्थ)— तदनन्तर मरण को अवश्यम्भावी जानकर पिताके द्वारा पुत्र को दिये जाने वाले पदार्थ को इस प्रकार कहते हैं पिता किसी कारणसे अपने मरणको निश्चित जानकर पुत्रका आह्वान करै। नये तृणोंसे घरको छाकर अग्नि स्थापन, पूर्णपात्रसहित जलभरे कलशका स्थापन और उसके ऊपर वस्त्र आच्छादन करके स्वयं सफेद फूलोंकी माला और वस्त्र पहननेके अनन्तर आयेहुए पुत्रसे मिलै, अपनी इन्द्रियोंके द्वारा पुत्रकी इन्द्रियोंका स्पर्श करै, फिर पुत्रको सन्मुख बैठावे, फिर उसको अपनी वाक् आदि अर्पण करै। अपनी वाक् मैं तुझमें धारण करता हूँ। पुत्र कहै कि—मैं तेरी वाक् को धारण करता हूँ। पिता—मैं अपना प्राण तुझमें धारण करता हूँ। पुत्र—तेरे प्राण को मैं अपनेमें धारण करता हूँ। पिता—अपने चक्षुको मैं तुझमें धारण करता हूँ। पुत्र—आपके चक्षुको मैं अपनेमें धारण करता हूँ। पिता—अपने श्रवणको मैं तुझमें स्थापन करता हूँ। पुत्र—तुम्हारे श्रवणको मैं अपनेमें धारण करता हूँ। पिता—अपने अन्नरसोंको मैं तुझमें स्थापन करता हूँ। पुत्र—तुम्हारे अन्नरसोंको मैं अपनेमें धारण करता हूँ। पिता—अपने सकल कर्मोंको तुझमें स्थापन करता हूँ। पुत्र—आपके कर्मों

को मैं अपनेमें धारण करता हूँ । पिता--अपने सुख दुःखको तुझमें स्थापन करता हूँ । पुत्र--आपके सुख दुःखको मैं अपने में धारण करता हूँ । पिता--अपने आनन्द रति और ज्योत्पत्ति को मैं तुझमें स्थापन करता हूँ । पुत्र--आपके आनन्द, रति और सन्तानोत्पत्तिका मैं अपनेमें धारण करता हूँ । पिता--अपनी गति को तुझमें स्थापन करता हूँ । पुत्र--आपकी गति को मैं अपनेमें धारण करता हूँ । पिता--अपने ज्ञान ज्ञातव्य और सकल कामों को तुझमें स्थापन करता हूँ । पुत्र--आपके ज्ञान ज्ञातव्य और कामोंको मैं अपनेमें धारण करता हूँ । इसके अनन्तर पुत्र पिताकी प्रदक्षिणा करके उनके पाससे पूर्व दिशाको चलाजाय । उस समय पिता पुत्रको पुकारकर कहै, कि--हे पुत्र ! तुझको लोककी और शास्त्रकी कीर्ति तथा ब्रह्मतेज प्राप्त हो । तदनन्तर पुत्र दाहिनी भुजाकी बगलको देखै और हाथसे या वस्त्रके ठोकसे ढककर पितासे कहै कि--तुम स्वर्गलोकसे इच्छित पदार्थ पाओ । पिता यदि नीरोग हो तो पुत्रकी सम्पत्तिका भोग या संन्यास धारण करै । और पिताकी मृत्यु होजाने पर पुत्र पिताके दियेहुए सर्वस्वको पावेगा ॥ १५ ॥

द्वितीय अध्याय समाप्त

तृतीय अध्याय ।

ॐ प्रतर्दनो ह देवोदासिरिन्द्रस्य प्रियं धाम उप-
जगाम युद्धेन च पौरुषेण च । तं हेन्द्र उवाच । प्रत-
र्दनं वरं ते ददानीति । स होवाच प्रतर्दनः । त्वमेव
मे वृणीष्व यं त्वं मनुष्याय हिततमं मन्यस इति ।
तं हेन्द्र उवाच । न वै वरोऽवरस्मै वृणीते, त्वमेव
वृणीष्व, इत्येवमवरो वै किल म इति होवाच प्रत-
र्दनोऽथो खल्विन्द्रः सत्यादेव नेयाय । सत्यं हीन्द्रः
स होवाच मामेव विजानीहि । एतदेवाहं मनुष्याय
हिततमं मन्ये, यन्मां विजानीयात् । त्रिशीर्षाणं
त्वाष्ट्रमहनमरुन्मुखान् यतीन् सालावृकेभ्यः प्राय-
च्छं बर्हीः सन्धी अतिक्रम्य दिवि प्रल्हादीयानतृ-
णमहमन्तरिक्षे पौलोमान् पृथिव्यां कालखञ्जान्
तस्य मे तत्र न लोम च मा मीयते । स यो मां वि-
जानीयान्नास्य केन च कर्मणा लोको मीयते । न
मातृवधेन न पितृवधेन न स्तेयेन न भूणहत्यया
नास्य पापं च न चकृषो मुखान्नीलं वेत्तीति ॥ १ ॥

(भाषार्थ) — काशीराज दिवोदासका पुत्र प्रतर्दन युद्ध और पुरुषार्थके द्वारा इन्द्रके प्यारे धाम स्वर्गमें गया । इन्द्रने उससे कहा, कि—हे प्रतर्दन ! मैं तुम्हें वर देता हूँ । प्रतर्दनने कहा कि—आप मनुष्य के लिये जिसको परमहितकारी समझने हों वह वर मुझसे मांगलीजिये । यह सुनकर इन्द्रने कहा, कि—मैं कभी भी दूसरे से वर प्रार्थना नहीं करता हूँ, इसलिये तू स्वयं ही मुझसे वर मांगले । इन्द्रके ऐसा कहनेपर प्रतर्दन ने फिर कहा, कि—यदि तुम वर नहीं स्वीकार करोगे तो मैंने जो 'तुम्हें वर दूंगा' ऐसी प्रतिज्ञा की है, वह मेरी प्रतिज्ञा निष्फल होजायगी, इसलिये तुमको उचित है, कि—मुझसे वर मांगलो । तुम किसी दूसरेके निमित्त वर न मांगकर स्वयं ही मुझसे वर मांगसकते हो । यह बात सुनकर इन्द्र सत्यसे विचलित नहीं हुए : सत्य ही इन्द्र का स्वरूप है । सत्यनिष्ठ इन्द्रने कहा, कि—मुझको जानलें, यह ही मैं मनुष्योंके लिये हितकारी समझता हूँ । मुझको जानलेपर ही मनुष्य का हित होता है । मैंने तीन शिरवाले त्वष्टा के पुत्र विश्वरूपको मारकर गिरादिया है । मैंने वेदके पढ़नेसे विमुख हुए यतियों को जङ्गलमें कुत्तोंके मुखमें डाला

है । बहुत सी संधियों को लांघकर मैंने स्वर्ग में पूल्हादपक्षके अमुरोंको मार गिराया है । मैंने अन्तरिक्ष में पौलोम नाम-वाले अमुरोंके मार गिराया है । और पृथ्वी पर कालखंज नामवाले अमुरों को मारगिराया है इसप्रकार मैंने बड़े २ क्रूरकर्म किये हैं तो भी मेरा एक बाल भी बाँका नहीं हुआ । जो मुझे इसप्रकार जानता है उसको कोई नहीं सतासकता उसको मातृहत्या पितृहत्या और भ्रूणहत्या नहीं छूसकती, वह पापकर्म करना चाहै तो भी उसके मुखका रंग नहीं बदलता है ॥ १ ॥

स होवाच प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा तं मामायुमृत-
मित्युपास्व । आयुः प्राणः प्राणो वा आयुः प्राण
एवामृतम् । यावद्ध्यास्मिन् शरीरे प्राणो वसति
तावदायुः । प्राणेन ह्येवासुष्टिमल्लोके अमृतत्वमा-
प्नोति । प्रज्ञया सतयं संकल्पम् । स यो मामायुरमृ-
तमित्युपास्ते सर्वमायुरस्मिल्लोके एति । आप्नोत्य-
मृतत्वमक्षितिं स्वर्गे लांके । तद्धै क आहुरेकभूयं वं
प्राणा गच्छन्तीति न हि कश्चन शक्नुयात् सकृ-

द्वाचो नाम प्रज्ञापयितुं चक्षुषा रूपं श्रोत्रेण शब्दं
मनसा ध्यातुमित्येकभूयं वै प्राणाः । एकैकमेतानि
सर्वान्येव प्रज्ञापयन्ति । वाचं वदन्तीं सर्वे प्राणा
अनुवदन्ति । चक्षुः पश्यत्सर्वे प्राणा अनुपश्यन्ति
श्रोत्रं शृण्वत्सर्वे प्राणा अनुशृण्वन्ति । मनो ध्याय-
त्सर्वे प्राणा अनुध्यायन्ति । प्राणं प्राणन्तं सर्वे प्राणा
अनुप्राणन्ति । एवमु हैतदिति हेन्द्र उवाच । अस्ति-
त्वेव प्राणानां निःश्रेयसमिति ॥ २ ॥

(भाषार्थ)—इन्द्रने कहा, कि—मैं प्रज्ञात्मा प्राण हूँ । मुझ
को आयु और अमृत जानकर उपासना कर । आयु ही प्राण
है, प्राण ही आयु है, प्राण ही अमृत है । जबतक इस शरीर
में प्राण रहता है तबतक आयु है । प्राण ही परलोकमें
अमृतत्वको पाता है । प्रज्ञा के द्वारा सत्य सङ्कल्प की प्राप्ति
होती है । जो पुरुष मुझे आयु और अमृत जानकर उपा-
सना करता है वह इस लोकमें सौ वर्ष की आयु पाता है,
यही बात किन्हीं २ ने कही है । प्राण इन्द्रियोंके साथ एकी-
भावको प्राप्त होता है । कोई भी एकसाथ वाणीके द्वारा
बोलनेको, चक्षुके द्वारा देखनेको, श्रोत्रके द्वारा शब्द सुनने

को, और मनके द्वारा चिन्तन करनेको समर्थ नहीं होता है, इसलिये प्राण ही एकीभावको प्राप्त होता है । एक २ करके ये सब काम सिद्ध होजाते हैं । वाक् इन्द्रियकी प्रवृत्तिके अनन्तर अन्य इन्द्रियोंकी प्रवृत्ति होती है । चक्षुकी प्रवृत्तिके अनन्तर अन्य इन्द्रियों की प्रवृत्ति होती है । श्रवणेन्द्रियकी प्रवृत्तिके अनन्तर अन्य इन्द्रियोंकी प्रवृत्ति होती है । मनकी प्रवृत्ति के अनन्तर अन्य इन्द्रियोंकी प्रवृत्ति होती है, प्राणकी प्रवृत्तिके अनन्तर और इन्द्रियोंकी प्रवृत्ति देखनेमें आती है । यह बात इसप्रकार ही इन्द्रने कही, इसकारण सबसे अधिक प्रधानता प्राणकी ही मालूम होती है ॥ २ ॥

जीवति वाग्येतो मूकान् हि पश्यामो जीवति
 बलुरपेतोऽन्धान् हि पश्यामो जीवति श्रोत्रापेतो
 बधिगान् हि पश्यामो जीवति मनोऽपेतो बालान्
 हि पश्यामो जीवति बाहुच्छिन्नो जीवति ऊरु-
 च्छिन्न इति एवं हि पश्याम इति । अथ खलु प्राण
 एव प्रज्ञात्मेदं शरीरं परिगृह्योत्थापयति । तस्मादे-
 तदेवोक्तमुपासीत । यो प्राणः सा प्रज्ञा या वा
 प्रज्ञा स प्राणः । सह संतावस्मिन् शरीरं वसतः

सहोत्क्रामतस्तस्यैषैव दृष्टिः । एतद् विज्ञानम् । यत्रै-
तत्पुरुषः सुप्तः स्वप्नं न कञ्चन पश्यत्यथास्मिन्
प्राण एवैकधा भवति । तदैवं वाक् सर्वैर्नामाभिः
सहाप्येति । चक्षुः सर्वैः रूपैः सहाप्येति । श्रोत्रं
सर्वैः शब्दैः सहाप्येति । मनः सर्वैर्ध्यानैः सहाप्येति ।
स यदा प्रतिबुध्यते यथारुनेर्ज्वलतः सर्वा दिशो
विस्फुलिङ्गा विप्रतिष्ठेरन्नेमेवैतस्मादात्मनः प्राणाः
यथायतनं विप्रतिष्ठन्ते प्राणेभ्यो देवा देवेभ्यो
लोकाः । तस्यैषैव सिद्धिः । एतद् विज्ञानम् । यत्रै-
तत्पुरुष आसीं मरिष्यन्नावस्यं न्येत्य सं मोहं न्येति
तदाहुः, उदक्रमिच्चित्तम् । न शृणोति न पश्यति
न वाचा वदति न ध्यायति । अथास्मिन् प्राण एवै-
कधा भवति । तदैवं वाक् सर्वैर्नामाभिः । सहाप्येति ।
चक्षुः सर्वैः रूपैः सहाप्येति । श्रोत्रं सर्वैः शब्दैः
सहाप्येति । मनः सर्वैर्ध्यानैः सहाप्येति । यदा प्रति-
बुध्यते यथारुनेर्ज्वलतो विस्फुलिङ्गा विप्रतिष्ठेरन्ने-
मेवैतस्मादात्मनः प्राणा यथायतनं विप्रतिष्ठन्ते
प्राणेभ्यो देवा देवेभ्यो लोकाः ॥ ३ ॥

(भाषार्थ)-वाक्शक्तिरहित जीवोंको भी जीवित देखते हैं, सकल गुं गे इसका दृष्टान्त हैं। देखने की शक्तिरहित पुरुषों को भी जीवित देखते हैं, सब अन्धे इसका दृष्टान्त हैं। सुननेकी शक्तिसे रहित पुरुषोंको भी जीवित देखते हैं, सब बहरे इसका दृष्टान्त हैं। चिन्तनकी शक्तिरहित पुरुषोंको भी जीवित देखते हैं, सकल बालक इसका दृष्टान्त हैं। ऐसे ही हाथकटे जंघाकटे आदि सकल पुरुषोंको भी जीवित देखते हैं। प्राणरूपी पूञ्ज आत्मा ही इस शरीरको ग्रहण करके इसको चोष्टावाला कर रहा है। इसलिये उक्त नामवाले प्राणरूपी पूञ्ज आत्मा की ही उपासना करनी चाहिये। जो प्राण है वही पूञ्जा है, पूञ्जा ही प्राण है। पूञ्जा और प्राण संमिलितरूपसे इस शरीरमें बसते हैं। शरीरमें से निकलने के समय भी यह संमिलितरूपसे ही निकलते हैं। प्राणोपाधिक पूञ्जात्माका यही दर्शन है, यही विज्ञान है। यह विज्ञान जिस अवस्था में सकल विशेषबोधसे शून्य होता है, उस अवस्थामें सौयाहुआ पुरुष किसी स्वप्न को नहीं देखता है, उस समय इस प्राणमें ही एकीभूत होता है। उस समय वाक् इन्द्रिय सकल नामोंके साथ, चक्षु इन्द्रिय सकल रूपों

के साथ, श्रोत्र इन्द्रिय सकल शब्दों के साथ, और मन सकल चिन्ताओं के साथ इस पाणमें ही एकीभूत होता है । जिस समय पुरुष जागता है, उस समय अग्निसे सकल दिशाओंमेंको फैलनेवालीं चिनगारियोंके समान इस आत्मा से वाक् आदि सकल इन्द्रियें निकलती हैं । पाण से अग्नि आदि देवता निकलते हैं । सकल देवताओंसे सकल विषय निकलते हैं, आत्माकी यह पाणरूपसे प्रसिद्धि है, यह ही विज्ञान है । जिस समय पुरुष पीड़ित होकर मृत्युके सुखमें जानेके लिये आवल्य (बलहीनता) और मोहको प्राप्त होता है उस उसके समीपके सकल पुरुष कहते हैं, कि-इसका मन उत्क्रान्त होगया है, यह पुरुष अब श्रवण, दर्शन वातचीत और चिन्तन नहीं करता है । इसकी सब इन्द्रियें पाणमें एकीभूत होगई हों। इस वाक् इन्द्रिय नामके सहित, दर्शनैन्द्रिय रूपके साथ, श्रोत्र इन्द्रिय शब्दके साथ और मन चिन्तनके साथ पाणमें एकीभूत होगया है । जिस समय जीव सचेत होता है, उस समय जैसे जलती हुई आगमेंसे चिनगारियें उठती हतैसे ही इस जीवात्मामेंसे सकल इन्द्रियें निकलकर अपने२ विषयमें चेष्टा करने लगती हैं, पाणमेंसे देवता और देवताओं मेंसे सकल विषय उठते ह ॥ ३ ॥

स यदा अस्मात् शरीरादुत्क्रामति सहैवेतैः
 सर्वैरुत्क्रामति । वागस्मात् सर्वाणि नामानि अभि-
 विसृजते । वाचा सर्वाणि नामानि आप्नोति ।
 प्राणाऽस्मात्सर्वान् गन्धान् विसृजते । प्राणेन सर्वान्
 गन्धानाप्नोति । चक्षुरस्मात् सर्वाणि रूपाणि अभि-
 विसृजते चक्षुषा सर्वाणि रूपाण्याप्नोति । ओत्र-
 मस्मात्सर्वान् शब्दानभिविसृजते ओत्रेण सर्वान्
 शब्दानाप्नोति । मनोऽस्मात्सर्वाणि ध्यानानि अ-
 भिविसृजते मनसा सर्वाणि ध्यानान्याप्नोति ।
 सैषा प्राणे सर्वाग्निः । यो वै प्राणः सा प्रज्ञा या वा
 प्रज्ञा स प्राणः । सह ह्येतावस्मिन् शरीरे वसतः
 सद्दोत्क्रामतः । अथ खलु यथाऽस्यै प्रज्ञायै सर्वाणि
 भूतानि एकं भवन्ति तद्व्याख्यास्यामः ॥ ४ ॥

(भाषार्थ)--जीव जिस समय देहमें से उत्क्रमण करता है
 उस समय सब इन्द्रियोंके साथ ही निकल कर जाता है ।
 वाक् इन्द्रिय सकल नामोंके साथ इस शरीरको त्यागजाती
 है वाक् इन्द्रियकी सहायतासे ही नामकी प्राप्ति होती है ।
 प्राणेन्द्रिय सकल गन्धोंके सहित इस शरीर को त्यागजाती
 है प्राणकी सहायतासे ही गन्धको ग्रहण होता है । खलु

सकल रूपोंके सहित इस शरीरको त्यागजाता है, चक्षुकी सहायतासे ही रूपका ग्रहण होता है । श्रोत्र सकल शब्दों के साथ इस शरीरको त्यागजाता है, श्रोत्रकी सहायतासे ही शब्दोंका ग्रहण होता है । मन सकल चिन्ताओंके साथ इस शरीरको त्यागजाता है, मनकी सहायतासे ही चिन्ताओंका कार्य होता है । परन्तु प्राणमें इन सबकी प्राप्ति होती है । जो प्राण है वही प्रज्ञा है, जो प्रज्ञा है वही प्राण है । प्रज्ञा और प्राण मिलेहुए ही इस शरीरमें निवास करते हैं और मिलेहुए ही इस शरीरको छोड़जाते हैं । सकल भूत जिस प्रकार इस प्रज्ञामें ही एकीभूत होजाते हैं, अब आगे उसका ही वर्णन करते हैं ॥ ४ ॥

वागेवास्या एकमङ्गमुदूढं तस्यै नाम । परस्तात्पतिविहिता भूतमात्रा । प्राण एवास्या एकमङ्गमुदूढं तस्य गन्धः, परस्तात्पतिविहिता भूतमात्रा । चक्षुरेवास्या एकमङ्गमुदूढं तस्य रूपं परस्तात्पतिविहिता भूतमात्रा । श्रोत्रमेवास्या एकमङ्गमुदूढं तस्य शब्दः परस्तात्पतिविहिता भूतमात्रा । जिह्वेवास्या एकमङ्गमुदूढं तस्या अन्नरसः परस्तात्पतिविहिता भूतमात्रा ।

हस्तावेवास्या एकमङ्गमुदूढं तयोः कर्म परस्तात्प्र-
तिविहिता भूतमात्रा । शरीरमेवास्या एकमङ्गमुदूढं
तस्य सुखदुःखे परस्तात्प्रतिविहिता, भूतमात्रा । उप-
स्थ एवास्या एकमङ्गमुदूढं तस्यानन्दो रतिः प्रजातिः
परस्तात्प्रतिविहिता भूतमात्रा । पादावेवास्या एक-
मङ्गमुदूढं तयोरित्याः, परस्तात्प्रतिविहिता भूत-
मात्रा । प्रज्ञेवास्या एकमङ्गमुदूढं तस्यै धियो विज्ञा-
तव्यं कामाः परस्तात्प्रतिविहिता भूतमात्रा ॥ ५ ॥

(भाषार्थ)—वाक् इन्द्रियने इस मन्त्राके एक भागको
अपने वशमें किया है, तदनन्तर इस वाक् इन्द्रियके नामकी
और तदनन्तर भूतमात्राकी उत्पत्ति हुई है । घ्राणेन्द्रियने
इस मन्त्राके एक भागको वशमें किया है, तदनन्तर इस घ्राणे-
न्द्रियके गन्धकी और तदनन्तर भूतमात्राकी उत्पत्ति हुई है ।
चक्षुने इस मन्त्राके एक भागको वशमें किया है, तदनन्तर
इस चक्षुके रूपकी और तदनन्तर भूतमात्राकी उत्पत्ति हुई
है । श्रोत्रने इस मन्त्राके एक भागको वशमें किया है, तदन-
न्तर इस श्रोत्रके शब्दकी और तदनन्तर भूतमात्राकी उत्पत्ति
हुई है । रसनाने इस मन्त्राके एक भागको वशमें किया है,

तदनन्तर इस रसनाके अन्नरसकी और तदनन्तर भूतमात्रा की उत्पत्ति हुई है । कर्मेन्द्रिय दोनों हाथोंने इस प्रज्ञाके एक अङ्गका वशमें किया है, तदनन्तर दोनों हाथोंके कर्मकी और तदनन्तर भूतमात्राकी उत्पत्ति हुई है । शरीरने इस प्रज्ञाके एक अंशको अपने अधीन किया है, तदनन्तर इस शरीरके सुख दुःखकी और तदनन्तर भूतमात्राकी उत्पत्ति हुई है । उपस्थने इसके एक अंशको अधीन किया है, तदनन्तर उसमें आनन्द रति सन्तानोत्पादन ही और तदनन्तर भूतमात्राकी उत्पत्ति हुई है । दोनों चरणोंने उसके एक अंश को अपने अधीन किया है, तदनन्तर उसमें गतिकी और फिर भूतमात्राकी उत्पत्ति हुई है । प्रज्ञाने एक अंशको अपने वशमें किया है, तदनन्तर उसमें बुद्धि ज्ञेय और सकल कामोंका और फिर भूतमात्राकी उत्पत्ति हुई है ॥ ५ ॥

प्रज्ञया वाचं समारुह्य वाचा सर्वाणि नः प्राप्नोति । प्रज्ञया प्राणं समारुह्य प्राणेन सर्वान् गन्धानाम्नाप्नोति । प्रज्ञया चक्षुः समारुह्य चक्षुषा सर्वाणि रूपाणि आप्नोति । प्रज्ञया श्रोत्रं समारुह्य श्रोत्रेण सर्वान् शब्दानाम्नाप्नोति । प्रज्ञया जिह्वां

समारुह्य जिह्वया सर्वानन्नरसानाप्नोति । प्रज्ञया हस्तौ समारुह्य हस्ताभ्यां सर्वाणि कर्माण्याप्नोति । प्रज्ञया शरीरं समारुह्य शरीरेण सुखदुःखे आप्नोति । प्रज्ञयोपस्थं समारुह्य उपस्थेनानन्दं रतिं प्रजापतिमाप्नोति । प्रज्ञया पादौ समारुह्य पादाभ्यां सर्वा इत्या आप्नोति । प्रज्ञयैव धियं समारुह्य प्रज्ञयैव धियो विज्ञातव्यं कामानाप्नोति ॥ ६ ॥

(भाषार्थ)-प्रज्ञाके द्वारा वाणीका आश्रय लेकर वाणी के द्वारा सकल नामोंको प्राप्त होता है । प्रज्ञाके द्वारा प्राण का आश्रय लेकर प्राणके द्वारा सकल गन्धोंको पाता है । प्रज्ञाके द्वारा चक्षुका आश्रय लेकर चक्षुके द्वारा सकल रूपों को पाता है । प्रज्ञाके द्वारा श्रोत्रका आश्रय लेकर उसके द्वारा सकल शब्दोंको पाता है । प्रज्ञाके द्वारा रसनाका आश्रय लेकर रसनासे सब अन्नरसोंको पाता है । प्रज्ञाके द्वारा दोनों हाथोंका आश्रय लेकर दोनों हाथोंके द्वारा सब कर्मोंको पाता है । प्रज्ञाके द्वारा शरीर पर अधिकार करके शरीरसे सुख दुःख पाता है । प्रज्ञाके द्वारा उपस्थ पर अधिकार करके उपस्थसे आनन्द रति और सन्तानो-

त्यक्तिको पाता है । प्रज्ञाके द्वारा दोनों चरणोंका आश्रय ले कर चरणोंसे सकल गतियोंको पाता है । प्रज्ञाके द्वारा बुद्धि पर अधिकार करके बुद्धिसे सकल ज्ञान, ज्ञेय और कामों को पाता है ॥ ६ ॥

न हि प्रज्ञापेतो वाङ्मनाम किञ्चन प्रज्ञापयेत् । अन्यत्र मे मनोऽभूदित्याह नाहमेतन्नाम प्राज्ञासिषमिति । न हि प्रज्ञापेतः प्राणो गन्धं कञ्चन प्रज्ञापयेत् अन्यत्र मे मनोऽभूदित्याह । नाहमेतं गन्धं प्राज्ञासिषमिति । न हि प्रज्ञापेतं चक्षुः रूपं किञ्चन प्रज्ञापयेत्, अन्यत्र मे मनोऽभूदित्याह, नाहमेतं रूपं प्राज्ञासिषमिति । न हि प्रज्ञापेतं श्रोत्रं शब्दं किञ्चन प्रज्ञापयेत्, अन्यत्र मे मनोऽभूदित्याह, नाहमेतं शब्दं प्राज्ञासिषमिति । न हि प्रज्ञापेता जिह्वाऽन्नरसं कञ्चन प्रज्ञापयेत्, अन्यत्र मे मनोऽभूदित्याह, नाहमेतन्नरसं प्राज्ञासिषमिति । न हि प्रज्ञापेतौ हस्तौ कर्म किञ्चन प्रज्ञापयेतामन्यत्र मे मनोऽभूदित्याह, नाहमेतं कर्म प्राज्ञासिषमिति । न हि प्रज्ञापेतं शरीरं सुखं दुःखं किञ्चन प्रज्ञापयेत् । अन्यत्र मे मनोऽभूदि-

त्याह, नाहमेतं सुखं दुःखं प्राज्ञामिषमिति । नहि प्रज्ञापेत उपस्थ आनन्दं रतिं प्रजार्तिं काञ्चन प्रज्ञापयेत्, अन्यत्र मे मनोभूदित्याह, नाहमेतमानन्दं न रतिं न प्रजार्तिं प्राज्ञासिषमिति । नहि प्रज्ञापेतौ पादावित्यां काञ्चन प्रज्ञापयेतामन्यत्र मे मनोभूदित्याह, नाहमेतामित्यां प्राज्ञासिषमिति । नहि प्रज्ञापेता धीः काचन सिद्धयेन्न प्रज्ञातव्यं प्रज्ञायेत ॥७॥

(भाषार्थ)-प्रज्ञाहीन वाक् इन्द्रिय कुछ भी ज्ञापित नहीं करती और कहता है, कि- मेरा मन दूसरी ओर था, इस लिये मैंने इस नामको नहीं जाना । प्रज्ञाशून्य घ्राण किसी गन्धको ज्ञापित नहीं करती, कहता है, कि मेरा ध्यान दूसरी ओर था, इसकारण मैंने इस गन्धको नहीं जाना । प्रज्ञाशून्य चक्षु किसी रूपको नहीं जानता है, कहता है, कि-मेरा मन दूसरी ओर था, इसकारण मैंने इस रूपको नहीं जाना । प्रज्ञारहित श्रोत्र किसी शब्दको नहीं ज्ञापित करता है, कहता है, कि-मेरा मन दूसरी ओरको था, इसकारण मैंने इस शब्दको नहीं सुना । प्रज्ञारहित जिह्वा अन्नके किसी रसको नहीं बताती, कहता है, कि-मेरा मन और विषयमें था, इस

मैं इस अन्नरसको नहीं जानसका । प्रज्ञारहित दोनों हीय किसी कर्मको नहीं जताते, कहता है, कि-मेरा मन और विषयमें था, इसकारण मैं इस कामको नहीं जानसका । प्रज्ञारहित शरीर किसी दुःख वा सुखको नहीं जताता है, पुरुष कहता है कि-मेरा मन अन्यत्र था, इसकारण मैं इस सुख दुःखको नहीं जानसका । प्रज्ञारहित उपस्थ किसी आनन्द रति वा सन्तानोत्पत्तिको नहीं जताता है, पुरुष कहता है, कि-मेरा मन अन्यत्र था, इसकारण मैं इस आनन्द रति वा प्रजातिको नहीं जानसका । प्रज्ञारहित चरण किसी गति को नहीं जताते, पुरुष कहता है, कि-मेरा मन अन्यत्र था, इसकारण मैं गतिको नहीं जानसका । प्रज्ञारहित बुद्धि भी सिद्ध नहीं होती है । जाननेयोग्य विषय भी जाननेमें नहीं आता है ॥ ७ ॥

न चाचं विजिज्ञासीत, वक्तारं विद्यात् । न गन्धं विजिज्ञासीत, घ्रातारं विज्ञात् । न रूपं विजिज्ञासीत, रूपविद्यं विद्यात् । न शब्दं विजिज्ञासीत, श्रोतारं विद्यात् । नान्नरसं विजिज्ञासीत, अन्नरसस्थ विज्ञातारं विद्यात् । न कर्म विजिज्ञासीत, कर्तारं

विद्यात् । न सुखदुःखे विजिज्ञासीत खसुदुःख-
विद्यातारं विद्यात् । नानन्दं न रतिं न प्रजातिं वि-
जिज्ञासीत आनन्दस्य रतेः प्रजातेर्विज्ञातारं विद्यात्
नेत्यां विजिज्ञासीत ऐतारं विद्यात् । न मनो
विजिज्ञासीत मन्तारं विद्यात् । ता वा एता दशैव
भूतमात्रा अधिप्रज्ञम् । दश प्रज्ञामात्रा अधि-
भूतम् । यद्धि भूतमात्रा न स्युर्न प्रज्ञामात्राः
स्युर्दद्या प्रज्ञामात्रा न स्युर्न भूतमात्राः स्युः । न
ह्यन्यतरतां रूपं किञ्चन सिद्ध्येत् । नो एतन्नाना ।
तद्यथा रथह्यारेषु नेमिरर्पिता नाभावरा अर्पिता
एवमवैता भूतमात्राः प्रज्ञामात्रास्वर्पिताः । प्रज्ञा-
मात्राः प्राण्ये अर्पिताः । स एष प्राण एव प्रज्ञात्मा-
नन्दोऽजरोऽमृतः । न साधुना कर्मणा भूयान्नो एवा-
साधुना कर्नीयानेष ह्यवनं साधुकर्म कथयति त
यमेभ्यो लोकंभ्य उन्ननीषते । एष उ एवैनमसाधु
कर्म कारयति त यमधो निनीषते । एष लोकपालः ।
एष लाकाधिपतिः । एष सर्वेशः । स य आत्मेति
विद्यात्स आत्मेति विद्यात् ॥ ८ ॥

(भाषार्थ)—वाक् इन्द्रियको जाननेका उद्योग न करै, किन्तु वक्ताको जानै । घ्राणेन्द्रियके विषय गन्धको जाननेकी इच्छा न करै किन्तु गन्ध लेनेवालेको जानै । रूपको जानने की इच्छा न करै किन्तु देखनेवालेको जानै । श्रोत्र इन्द्रियको जाननेकी इच्छा न करै किन्तु सुननेवालेको जानै । अन्नरस को जाननेकी इच्छा न करै किन्तु रस लेनेवालेको जानै । कर्मको जाननेकी इच्छा न करै, किन्तु कर्त्ताको जानै । सुख और दुःखको जाननेकी इच्छा न करै, किन्तु सुख दुःखका अनुभव करनेवालेको जानै । आनन्द रति और सन्तानोत्पत्तिको जाननेकी अभिलाषा न करै किन्तु आनन्द रति और प्रजातिका अनुभव करनेवालेको जानै । गतिको जानने की अभिलाषा न करै, किन्तु गमनकर्त्ताको जानै । मनको जाननेकी इच्छा न करै किन्तु मनन करनेवालेको जानै । वक्तव्य विषय आदि ये दश ही भूतमात्रा हैं, ये इन्द्रियोंका आश्रय करके रहती हैं । वाक् आदि दश इन्द्रियें ही अधि-भूत हैं । जब विषय नहीं रहते तो सब इन्द्रियोंका अस्तित्व भी नहीं रहता । इन दोनोंमेंसे एकके न रहने पर दूसरेका अभाव होजाता है । ये इन्द्रियें और इन्द्रियावयव नाना नहीं

है । जैसे रथके सब अरोंमें नेमि स्थित है और सब अरे नाभिमें स्थित है । तैसे ही सब विषय इंद्रियोंमें और सब इंद्रियें प्राणमें प्रतिष्ठित हैं । यह प्राण ही प्रज्ञात्मा, अजर, अमर और आनन्दस्वरूप है । वह शास्त्रमें लिखे कर्मसे बढ़ता नहीं है और शास्त्रनिषिद्ध कर्मसे क्षीण नहीं होता है । परमेश्वर जिसको इस लोकमेंसे ऊपरके लोकमें लेजाना चाहता है उससे ही अच्छे कर्म कराता है और जिसको अधोलोकमें लेजाना चाहता है उससे ही अशुभ कर्म कराता है । यही लोकपाल है, यही सकल लोकोंका स्वामी है, यही सर्वेश्वर है, इसको ही जो आत्मा जानता है वह आत्म-ज्ञानी है ॥ ८ ॥

तृतीय अध्याय समाप्त ॥

—०—

चतुर्थ अध्याय ।

अथ गार्ग्यो ह वै बालाकिरनूचानः संस्पृष्ट आसु
सोऽवसत् उद्गमिरेषु । स व मन्मत्स्येषु कुरुपांचालेषु
काशिविदेहेषु इति । स हा जातशत्रुं काश्यमेत्पो-

अथ ब्रह्म ते ब्रवाणीति । तं होवाचाजातशत्रुः ।
सहस्र दशस्य इत्येतस्यां वाचि जनको जनक इति
वा उ जना धावन्तीति ॥ १ ॥

(भाषार्थ)—गर्गगोत्री वालाकिने वेद पढ़कर सब देशों
में बड़ी भारी कीर्ति पाई थी । वह कुछ समय तक उसीनर
देशमें रहा, फिर मत्स्य कुरु प्राञ्चवाल काशी मिथिला आदि
देशोंमें घूमा था । वह एक समय काशिराज अजातशत्रुके
पास जाकर कहने लगा, कि—मैं तुम्हें ब्रह्मविद्याका उपदेश
दूंगा । अजातशत्रुने उससे कहा, कि—तू ब्रह्मविद्या देगा तो
मैं तुम्हें हजार गौएं दूंगा । इस ब्रह्मविद्याको पानेके लिये
लोग ब्रह्मविद्या सिखानेवाले राजा जनकके पास जाया
करते हैं ॥ १ ॥

स होवाच वालाकिर्य एवैष आदित्ये पुरुषस्तम-
वाहमुपास इति । तं होवाचाजातशत्रुर्ना मैतस्मिन्
सम्वाद्यिष्ठाः । बृहत्पाण्डरधासा आतिष्ठाः
सर्वेषां भूतानां सूड्हेति । वा अहमेतमुपास इति
स यो हैतमेवमुपासो अतिष्ठाः सर्वेषां भूतानां
सूद्धा भवति ॥ २ ॥

(भाषार्थ)-बालाकिने उससे कहा, कि-इस आदित्य के भीतर जो पुरुष है मैं उसकी उपासना करता हूँ । अजात-शत्रुने कहा, कि-यह बात कहकर तुम अपनेको गुरु और मुझे शिष्य न समझना । परम शुद्ध विरजा ब्रह्म सकल भूतोंको पार करके स्थित है । वह सकल भूतोंका मूर्धा है, मैं उसकी ही उपासना करता हूँ । जो उसकी उपासना करते हैं वे सब प्राणियोंके अतीत और मुकुटमणि होते हैं ॥ २ ॥

स होवाच बालाकिर्य एवैष चन्द्रमसि पुरुष-समेवाहमुपास इति । तं होवाचाजातशत्रुर्मा मैतस्मिन् सम्वादयिष्ठाः । सोमो राजान्नस्यात्मेति वा अहमेतमुपास इति । तयो हैतमेवमुपास्त अन्न स्यात्मा भवति ॥ ३ ॥

(भाषार्थ)-बालाकिने कहा, कि-इस चन्द्रमाके भीतर वर्तमान जो पुरुष है मैं उसकी उपासना करता हूँ । अजात-शत्रुने कहा, कि-यह बात कहकर भी अपना गौरव न दिखाना, राजा सोम अन्नका आत्मा है, मैं उसकी उपासना करता हूँ, जो उसकी उपासना करता है वह अन्नका आत्मा होता है ॥ ३ ॥

स होवाच बालाकिर्य एवैष विद्युति पुरुषस्तमे-
वाहमुपास इति । तं होवाचाजातशत्रुर्मा मैतस्मिन्
सम्वादधिष्ठाः तेजस आत्मेति वा अहमेतमुपास
इति । स यो हैतमेवमुपास्ते तेजस आत्मा भवति ४

(भाषार्थ)—बालाकिने कहा, कि—इस विजलीके भीतर
जो पुरुष है, मैं उसकी उपासना करता हूँ । अजातशत्रुने
कहा, कि—यह बात कहकर भी तुम अपना गौरव न दिखाओ
जो तेजका आत्मा है, मैं उसकी उपासना करता हूँ, जो उस
की उपासना करता है वह तेजका आत्मा होता है ॥ ४ ॥

स होवाच बालाकिर्य एवैष स्तनयित्नौ पुरुष-
स्तमेवाहमुपास इति । तं होवाचाजातशत्रुर्मा मै-
तस्मिन् सम्वादधिष्ठाः । शब्दस्यात्मेति वा अह-
मेतमुपास इति । स यो हैतमेवमुपास्ते शब्दस्यात्मा
भवति ॥ ५ ॥

(भाषार्थ)—बालाकि ने कहा, इस मेघ के भीतर जो
पुरुष है मैं उसका उपासना करता हूँ, अजातशत्रु ने कहा,
कि—यह बात कहकर भी तू अपना गौरव न दिखा । जो

मेघके शब्द का आत्मा है मैं उसकी उपासना करता हूँ, जो उसकी उपासना करता है वह शब्दका आत्मा होजाता है ५.

स होवाच बालाकिर्य एवैष आकाशे पुरुषस्तमेवाऽमुपास इति । तं होवाचाजातशत्रुर्मा मैतस्मिन् सम्वादयिष्ठाः । पूर्णप्रवर्त्ति ब्रह्मेति वा अहमेतमुपास इति स यो हैतमेवमुपास्ते पूर्यते प्रजया पशुभिः । नो एव स्वयं नास्य पूजा पुराकालात्पूवर्त्तते ॥ ६ ॥

(भाषार्थ)-बालाकि ने कहा, कि आकाशमें स्थित जो पुरुष है मैं उसकी उपासना करता हूँ । अजातशत्रु ने कहा, कि-तू यह बात कहकर भी अपना गौरव न दिखाना । जो पूर्णप्रवृत्ति शून्य ब्रह्म है मैं उसकी ही उपासना करता हूँ. वह प्रजा और पशुओं से पूर्ण है, वह वा उसकी प्रजा पुराकाल से प्रवृत्त नहीं होती ॥ ६ ॥

स होवाच बालाकिर्य एवैष वायौ पुरुषस्तमेवाहमुपास इति । तं होवाचाजातशत्रुर्मा मैतस्मिन् सम्वादयिष्ठाः । इन्द्रो वैकुण्ठोऽपराजितासेनेति वा अहमेतमुपास इति । स यो हैतमेवमुपास्ते जिष्णुर्ह वा अपराजयिष्णु अन्यतमस्य प्रजया भवति ॥ ७ ॥

(भाषार्थ)—बालाकि ने कहा, कि—इस वायु के भीतर जो पुरुष है मैं उसकी ही उपासना करता हूँ। अजातशत्रुने कहा, कि—तू यह बात कहकर भी अपना गौरव न दिखाना जो खुटलेपनसे रहित अपराजित इन्द्र है मैं उसकी ही उपासना करता हूँ जो उसकी उपासना करता है वह विजयी, दूसरे से न जीता जानेवाला और दूसरो को जीतने वाला होता है ॥ ७ ॥

अ होवाच बालाकिर्य एवैषोऽनौ पुरुषस्तमेवाहमुपास इति । तं होवाचाजातशत्रुर्मा मैतस्मिन् संवादयिष्ठाः । विषासहिरिति वा अहमेतमुपास इति । स यो हैतमेवमुपास्ते विषासहिर्वा एष भवति ।

(भाषार्थ)—बालाकि ने कहा, कि—जो अग्निके भीतर पुरुष है मैं उसकी उपासना करता हूँ। अजातशत्रु ने कहा, कि—यह बात कहकर भी तुम अपना गौरव न दिखाना। जो सहिष्णु वा दुःसह है मैं उसकी उपासना करता हूँ, जो उसकी उपासना करता है वह उसकेसा ही होता है ॥ ८ ॥

स होवाच बालाकिर्य एवैषोऽप्सु पुरुषस्तमेवाह-

मुपास इति । तं होवाचाजातशत्रुर्मा आतस्मिन्
संवादयिष्ठाः । नाम्न आत्मेति वा अहमेतमुपास
इति । स यो हैतमेवमुपास्ते नाम्न आत्मा भवति
इत्यधि दैवतम् ॥ ६ ॥

(भाषार्थ)—बालाकि ने कहा, कि—इस जलके भीतर
जो पुरुष है मैं उसकी उपासना करता हूँ । अजातशत्रु ने
कहा, कि—तुम यह बात कहकर भी अपना गौरव न दिखाओ ।
जो नामका आत्मा है मैं उसकी उपासना करता हूँ । जो
उसकी उपासना करता है वह नामका आत्मा होता है । यह
अधिदैवत कहा ॥ ६ ॥

अथाध्यात्मम् । स होवाच बालाकिर्य एवैष
आदर्शो पुरुषस्तमेवाहमुपास इति । तं होवाचाजा-
तशत्रुर्मा भैतस्मिन् संवादयिष्ठाः । प्रतिरूप इति
वा अहमेतमुपास इति । स यो हैतमेवमुपास्ते प्रति-
रूपो हैवास्य प्रजायामाजायते नाप्रतिरूपः ॥११॥

(भाषार्थ)—बालाकि ने कहा, कि—इस आदर्श के
भीतर जो पुरुष है मैं उसकी उपासना करता हूँ । अजात-
शत्रु ने कहा, कि—इस बातको कहकर भी तु अपना गौरव

न दिखा । जो प्रतिरूप है मैं उसकी उपासना करता हूं, जो उसकी उपासना करते हैं उनकी सन्तान प्रतिरूप ही होती है, और प्रकारकी नहीं होती है ॥ १० ॥

स होवाच बालाकिर्य एवैष प्रतिश्रुत्कार्यां पुरुष-
स्तमेवाहमुपास इति । तं होवाचाजातशत्रुर्मा मैत-
स्मिन् स वादपिष्ठाः । द्वितीयोऽनयग इति वा अहमे-
राहमुपास इति । स यो हैतमेवमुपास्ते विन्दते द्वितीय
याद द्वितीयवान् भवति ॥ ११ ॥

(भाषार्थ)—बालाकिने कहा, कि-जो प्रत्येक श्रवणमें रहता है, मैं उस ही पुरुषकी उपासना करता हूं । अजात-शत्रुने कहा, कि-तू यह बात कहकर भी अपना गौरव न दिखा । जो द्वितीय और गमनशून्य है मैं उसकी ही उपासना करता हूं, जो उसकी उपासना करता है वह द्वितीय भार्याशरीरसे पुत्र पाता है और निःसन्तान नहीं होता है ? ?

स होवाच बालाकिर्य एवैष शब्दः पुरुषमन्वेति
तमेवाहमुपास इति । तं होवाचाजातशत्रुर्मा मैत-
स्मिन् स वादपिष्ठाः । असुरिति वा अहमेतमुपास

इति । स यो हैवमेवमुपास्ते नो एव स्वयं नास्य प्रजा
पुराकालात्संमोहमेति ॥ १२ ॥

(भाषार्थ)-वालाकिने कहा कि-जो ध्वनिरूप शब्द
पुरुषका अनुगामी होता है, मैं उसकी ही उपासना करता हूँ
अज्ञातशत्रुने कहा, कि-तुम यह बात कहकर भी अपना
गौरव न दिखाओ, मैं असुकी उपासना करता हूँ, जो उस
की उपासना करता है वह स्वयं वा उसकी सन्तति कभी
नाशको प्राप्त नहीं होती है ॥ १२ ॥

स होवाच बालाकिर्य एवैष ह्यायापुरुषस्तमेवा-
हमुपास इति । तं होवाचाज्ञातशत्रुर्मा मैतस्मिन्
संवादयिष्ठाः । मृत्युरिति वा अहमेतमुपास इति ।
स यो हैवमेवमुपास्ते नो एव स्वयं नास्य प्रजा पुरा-
कालात्प्रमीयते ॥ १३ ॥

(भाषार्थ)-वालाकिने कहा, कि-जो आयापुरुष है मैं
उसकी उपासना करता हूँ । अज्ञातशत्रुने कहा, कि-तू यह
बात कहकर भी अपना गौरव न दिखा, मैं मृत्युकी उपा-
सना करता हूँ, जो मृत्युकी उपासना करता है वह स्वयं
वा उसकी सन्तान कभी समयसे पहिले नहीं मरती है ॥ १३ ॥

स होवाच बालाकिर्य एवैष शरीरः पुरुषस्तमे-
वाहमुपास इति । तं होवाचाजातशत्रुर्मा मैतस्मिन्
संवादयिष्ठाः । प्रजापतिरिति वा अहमेतमुपास इति
स यो हैतमेवमुपास्ते प्रजायते प्रजया पशुभिः १४

(भाषार्थ) - बालाकिने कहा, कि-यह जो शरीराव-
च्छिन्न पुरुष है मैं उसकी उपासना करता हूँ । अजातशत्रुने
कहा, कि-तू यह बात कहकर भी अपना गौरव न दिखाना
मैं प्रजापतिकी उपासना करता हूँ, जो उसकी उपासना करता
है वह प्रजा और पशुओंके द्वारा बढ़ता है ॥ १४ ॥

स होवाच बालाकिर्य एवैष प्राज्ञ आत्मा येनैतस्मै
पुरुष सुप्तः स्वप्नया चरति तमेवाहमुपास इति ।
तं होवाचाजातशत्रुर्मा मैतस्मिन् संवादयिष्ठाः ।
यमो राजेति वा अहमेतमुपास इति स यो हैतमेव-
मुपास्ते सर्वे हास्मा इदं श्रेष्ठयाय यम्यते ॥ १५ ॥

(भाषार्थ) - बालाकिने कहा, कि-यै इस प्राज्ञ स्वप्नादर्शी
पुरुषकी उपासना करता हूँ । अजातशत्रुने कहा, कि-तू यह
बात कहकर भी अपना गौरव न दिखाना । मैं यमकी उपा-

सना करता हूँ । जो यमकी उपासना करता है उसको प्रधान बनानेके लिये सब पुरुष नियमसे यत्न करते हैं ॥ १६ ॥

स होवाच बालाकिर्य एवैष दक्षियेच्चन् पुरुषस्तमेवाहमुपास इति । तं होवाचाजातशत्रुर्मा मैतस्मिन् संवादयिष्ठाः । नाम्न आत्मा, अग्नेरात्मा, ज्योतिष आत्मेति वा अहमेतमुपास इति । स य ह एतमेवमुपास्ते एतेषां सर्वेषां आत्मा भवति ॥ १६ ॥

(भाषार्थ)—बालाकिने कहा, कि-मैं इस दक्षिणनेत्र के भीतर वर्तमान पुरुषकी उपासना करता हूँ । अजातशत्रु ने कहा, कि-तू यह बात कहकर भी अपना गौरव न दिखा मैं नामके आत्मा अग्निके आत्मा और ज्योतिके आत्माकी उपासना करता हूँ । जो इसकी उपासना करता है वह सब का आत्मा होता है ॥ १६ ॥

स होवाच बालाकिर्य एवैष सव्येच्चन् पुरुषस्तमेवाहमुपास इति । तं होवाचाजातशत्रुर्मा मैतस्मिन् संवादयिष्ठाः । सत्यस्यात्मा विद्युत आत्मा तजस आत्मेति वा अहमेतमुपास इति । स यो हैतमेवमुपास्ते एतेषां सर्वेषां आत्मा भवतीति ॥ १७ ॥

(भाषार्थ)-बालाकिने कहा, कि-मैं इस वापनेत्रवर्त्ती पुरुषकी उपासना करता हूँ । अजातशत्रुने कहा, कि-तू यह बात कहकर भी अपना गौरव न दिखा । मैं सत्यके आत्मा विद्युत्के आत्मा और तेजके आत्माकी उपासना करता हूँ । जो इसकी उपासना करता है वह सबका आत्मा होता है १७

तत उ ह बालाकिस्तूष्णीमास । तं होवाचाजा-
तशत्रुः । एतावन्तु बालाक इ ह इत्येतावद्भीति
होवाच बालाकिस्तं होवाचाजातशत्रुर्मृषा वै किल
मा संवादयिष्ठाः । ब्रह्म ते ब्रवाणीति स होवाच
यो वै बालाक एतेषां पुरुषाणां कर्त्ता यस्य वै तत्
कर्म स वै वेदितव्य इति । तत उ ह बालाकिः स-
मित्पाणिः प्रनिवक्रम उपायानीति । तं होवाचा-
जातशत्रुः प्रतिलोमरूपमेव तत् स्याद्यत् क्षत्रियो
ब्राह्मणमुपनधीत । एहि व्येव त्वा जपयिष्यामीति
तं ह पाशावन्निपद्य प्रयत्नाज तौ ह सुप्तं पुरुषमाज-
ग्मतुस्तं हाजातशत्रुमन्त्रयाचकं । बृहत्पाण्डवर-
वासः सोमराजन्निति । स उ ह तूष्णीमेव शिष्ये

तत उ हैनं यष्ट्या विचिक्षेपास तत एव समुत्तस्थौ तं
होवाचाजातशत्रुः क्वैष एतद्वा लोके पुरुषोऽशयिष्ठ
क्वैतदभूत्कृत एतदगादिति तत उ ह वालाकिर्न
विजज्ञे ॥ १८ ॥

(भाषार्थ)-यह सुनकर वालाकि चुप होगया, तब
अजातशत्रुने कहा, कि-हे वालाके ! यहाँतक ही तेरी विद्या
और बुद्धि है ? । वालाकिने कहा, कि-हां यहाँ तक ही है
इस पर अजातशत्रुने कहा, कि-तूने मिथ्या ही मुझे ब्रह्म-
विद्याका उपदेश देनेको प्रतिज्ञा की थी । हे वालाके ! जो
इन सब पुरुषोंका कर्त्ता है, यह चराचर विश्व जिसका कर्म
है, उसको ही जानना चाहिये । तदनन्तर वालाकिने हाथ
में समिधा लेकर अजातशत्रु से उपदेश लेने की प्रार्थना
की । अजातशत्रुने कहा-मैं क्षत्रिय हूँ, तू ब्राह्मण होकर
मुझसे उपदेश लेय, यह उलटी बात है । जो कुछ
भी हो, जब कि-तू मुझसे उपदेश की प्रार्थना कर रहा
है तो मैं तुझे अवश्य ही उपदेश दूँगा, आओ ।
इतना कहकर उसने वालाकिके दोनों हाथ पकड़े और सुप्त
पुरुषके समीप लेगया । अजातशत्रुने उसको बृहत् पाण्डर-